禮書通故

名物圖

定海黃以周述

礼器制度昉于漢叔孫通鄭阮礼圖多本其說後之學者迭相增改古意滋失博古集古諸書大半贋器又無足馮今據經記之文參注疏之言疑以傳疑信以傳信雖曰髣髴思過半矣一曰宮室二曰衣服三曰玉瑞符節四曰尊彝鼎俎諸名物五曰樂器六曰射器七曰兵器八曰車制九曰喪服喪器

王宮周城五門

市 市 市

后小寢 后王寢 后小寢

后小寢 后正寢 后小寢

小寢 燕寢 小寢

小寢 路寢 小寢

路門

應門

庫門

雉門

皋門

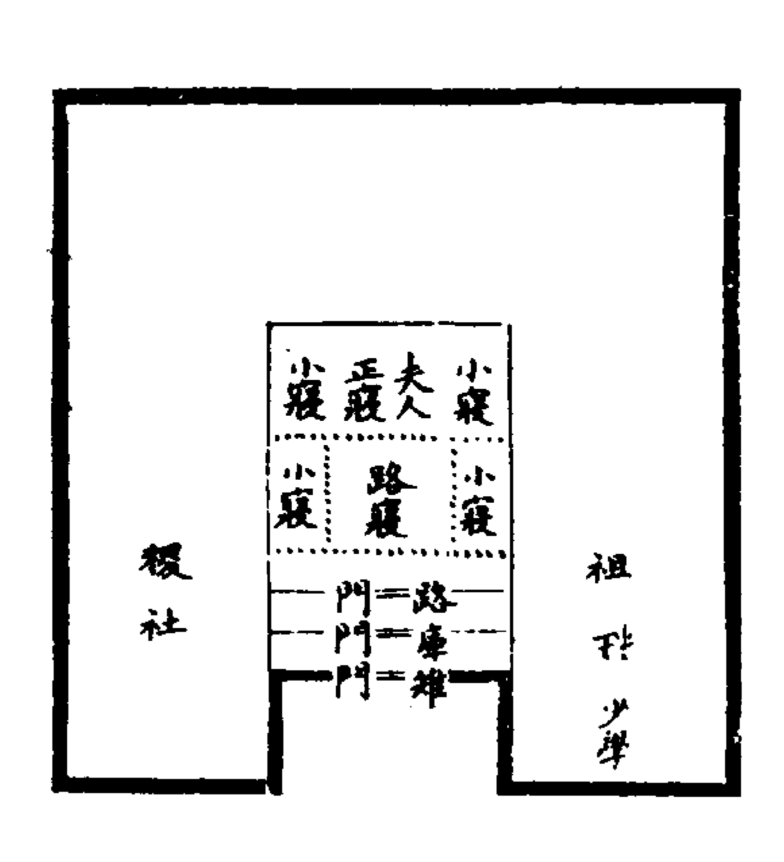
社稷

祖廟

少學

攷工記云左祖右社面朝後市市朝一夫鄭仲師云天子五門
外曰皋門二曰雉門三曰庫門四曰應門五曰路門毛詩傳云
王之郭門曰皋門孔疏云郭門者宮之外郭之門衆說各異辨
在宮室禮故中

諸侯軒城三門

古春秋說天子周城諸侯軒城何邵公云軒城者缺南面以受過也許叔重云古者城闕其南方謂之䡅鄭康成云天子五門魯有庫雉路則諸侯三門與按諸侯三門當依先鄭五門之次曰雉庫路雉爲大門故設兩觀懸治濼說詳肓

伏生書傳路寢

東西九雉東房北堂西房各三雉

西房 二雉

北堂

東房

夾 二雉

室

三分其廣以二為內

序二雉

夾

南北七雉

西堂 三雉

西序

堂 六雉

東序

東堂

十雉

十雉

明堂位孔疏引伏傳云天子堂廣九雉三分其廣以其二爲内内謂室鄭註以序言釋題五分其内以其一爲高兩房北堂各三雉匠人賈疏引書傳云周人路寢南北七雉東西九雉室居二雉合讀兩疏天子路寢當如此式天子諸侯廟制亦同說詳禮故中張皐文以伏說證鄭圖甚誤

天子諸侯廟制

庪 楣 棟 楣 庪

西房

北堂 亦謂之北室

東房

夾

鄉 達

太室

四分脩之一

夾

西堂

牖 戶牖閒 戶

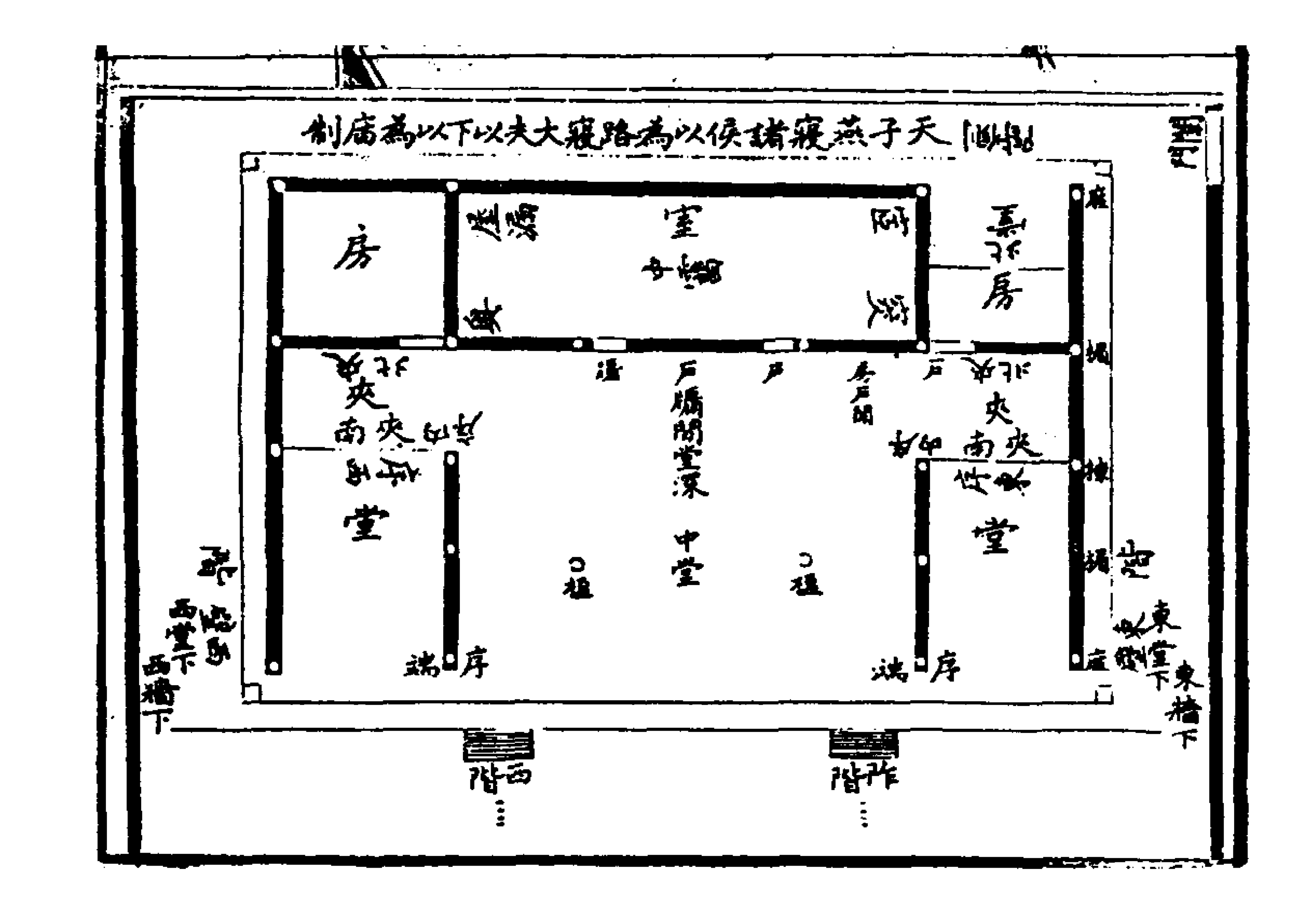
○楹 堂 ○楹

東堂

序 序

南北十四筵分爲五架每架之閒各三筵半

此依伏傳之義而更定之一㮄伏傳東西九雉南北七雉雉三丈於制太大難以搆造一㮄堂居脩七分之三揆以四阿及五架之制均有未合說詳禮故中

天子燕寢諸侯以為路寢大夫以下以為廟制
房
室
房
堂
堂
中堂
序
序
西階
阼階

月令注引逸中霤礼云祀竈之礼先席於門之奥東面孔疏以門之奥為廟門外西室之奥塾謂之室又有奥名是塾有牖戸也

碑

北在一 庭分三

中庭

南在一庭分三

西内塾

西外塾

棖　闑西　闑　中門　闑　闑東　棖

賓君　主君

上介柣閾　大夫中棖闑間　上介柣棖

士棖柣閾　大夫中棖闑間　上擯柣閾

東内塾

東外塾

牖　戸

周之寢制南北各七筵故夏之二七步東西各九筵較夏略大
說已詳宮室明堂兩禮故中統東西之廣共十八筵計十六丈
二尺據伏傳三分之二爲內準之室與序閒同十丈八尺東西
房各居六分之一兩楹至序亦各居六分之一兩楹之中堂實
居六分之二凡寢用二十四柱是則古之寢制與今之五開間
之廳相似非竟作三開也故中堂之棟最長者五丈四尺卽用
全棟而中間有大梁以承之亦不至撓也統東北之脩共十四
筵計十二丈六尺分作五架每架之間深三丈一尺半每柱之
間別有横木承椽下施短梲而駕于小梁凡五柱用四小梁是

則古五架屋與今之九架屋相似故每架之椽雖長亦不至折也舊圖之誤近儒已能正之而近儒之說又多紙上空言不求實事亦難如其說以營造故備言之

尒疋曰室有東西箱曰廟無東西箱有室曰寢箱之言牆周之寢制自夾以南無東西牆說詳禮故中舊圖之謬不足深辨近之圖宮室者以張臯文儀禮圖爲最當但室居堂五分之一難行祭禮西房亦有北堂經無見文序牆連房仍沿舊誤寢制東西堂有東西牆與爾雅尤違門爲堂塾爲室經有明文張氏於塾又分室堂尤爲杜撰

士庶人正寢

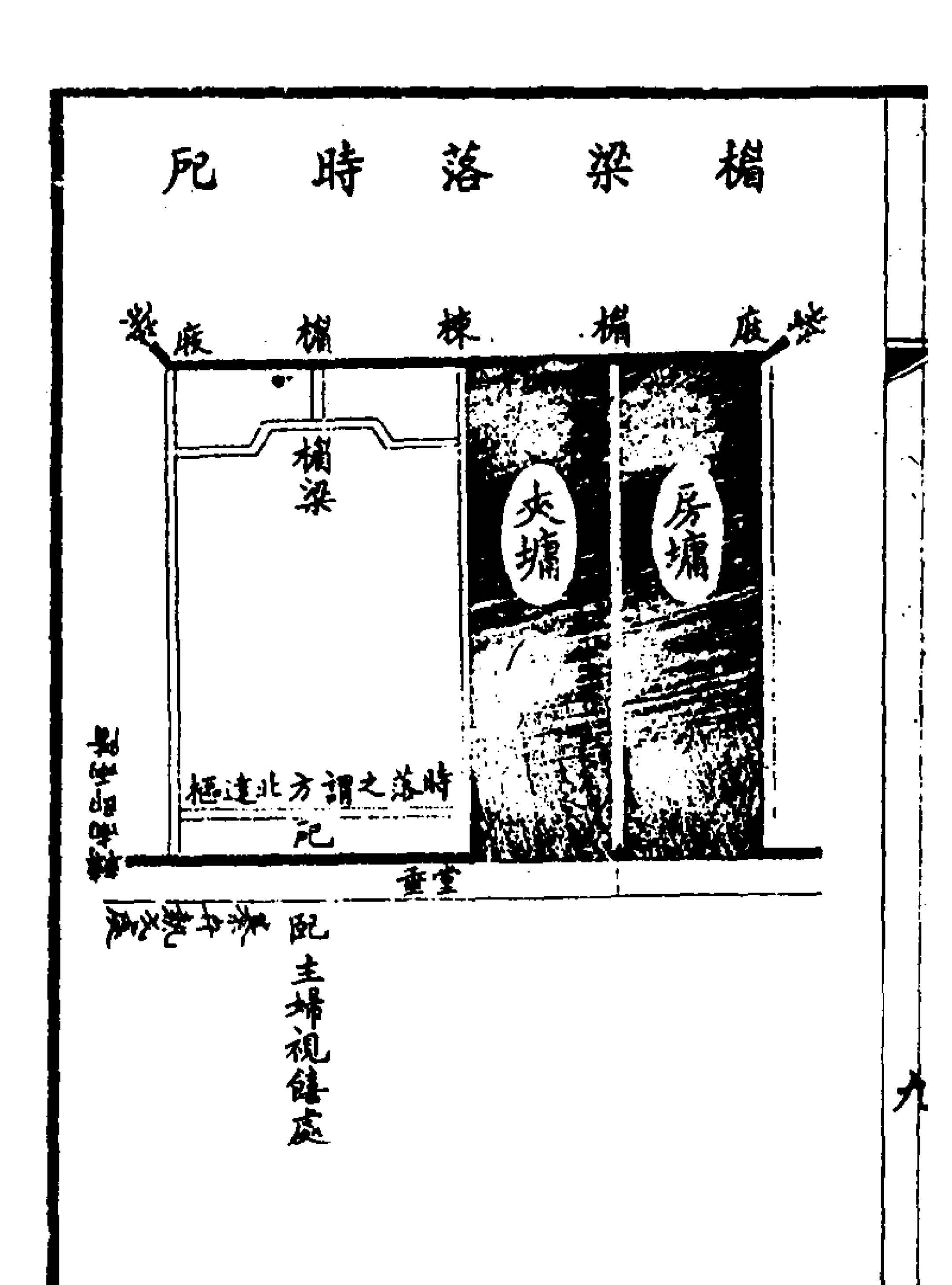
東房

西室

今定大夫士廟制有東西房士庶人正寢東房西室從鄭注

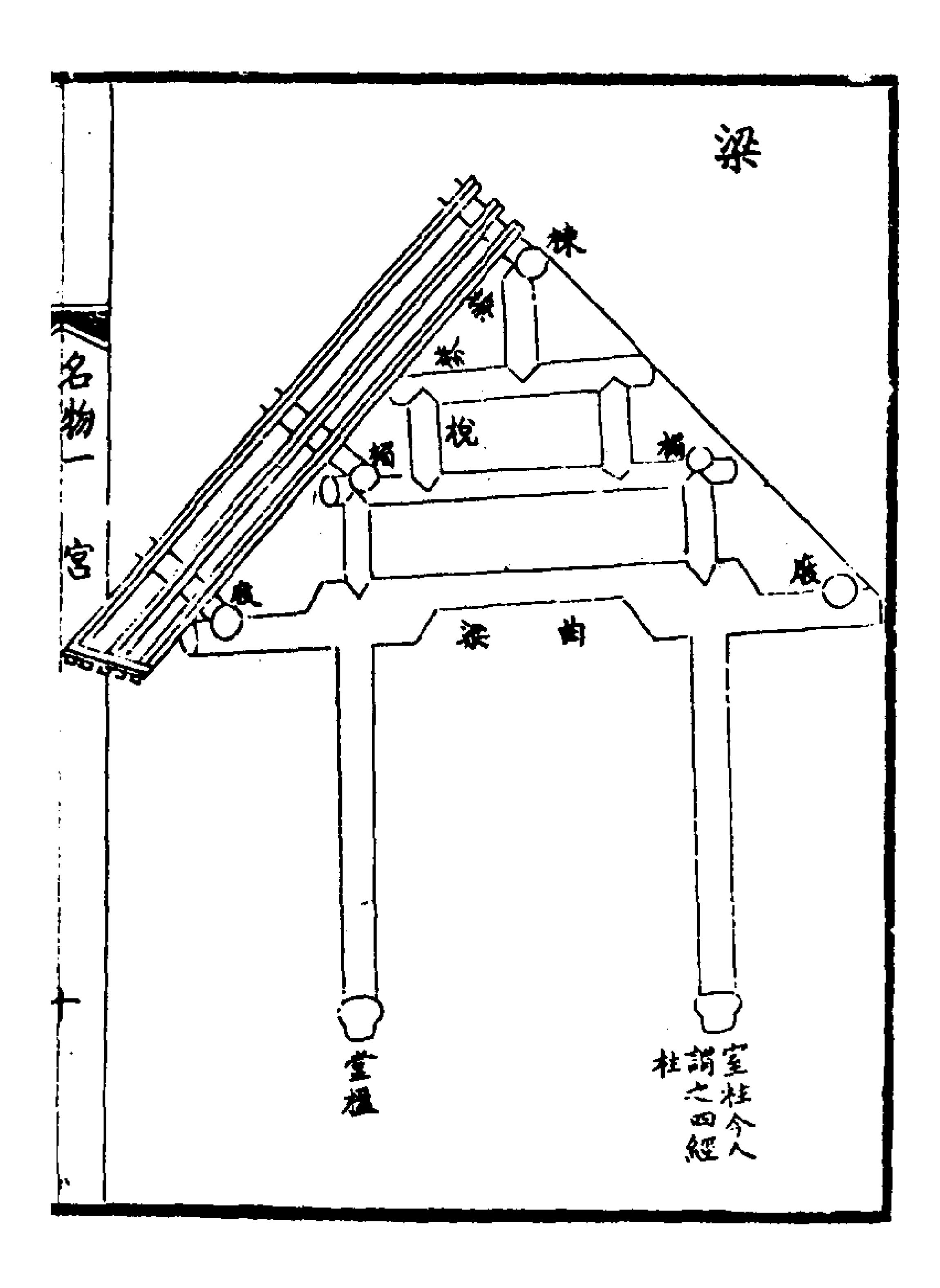
正寢屋式

畫爲屋之上式點爲屋下房室及堂之分界處○爲兩楹

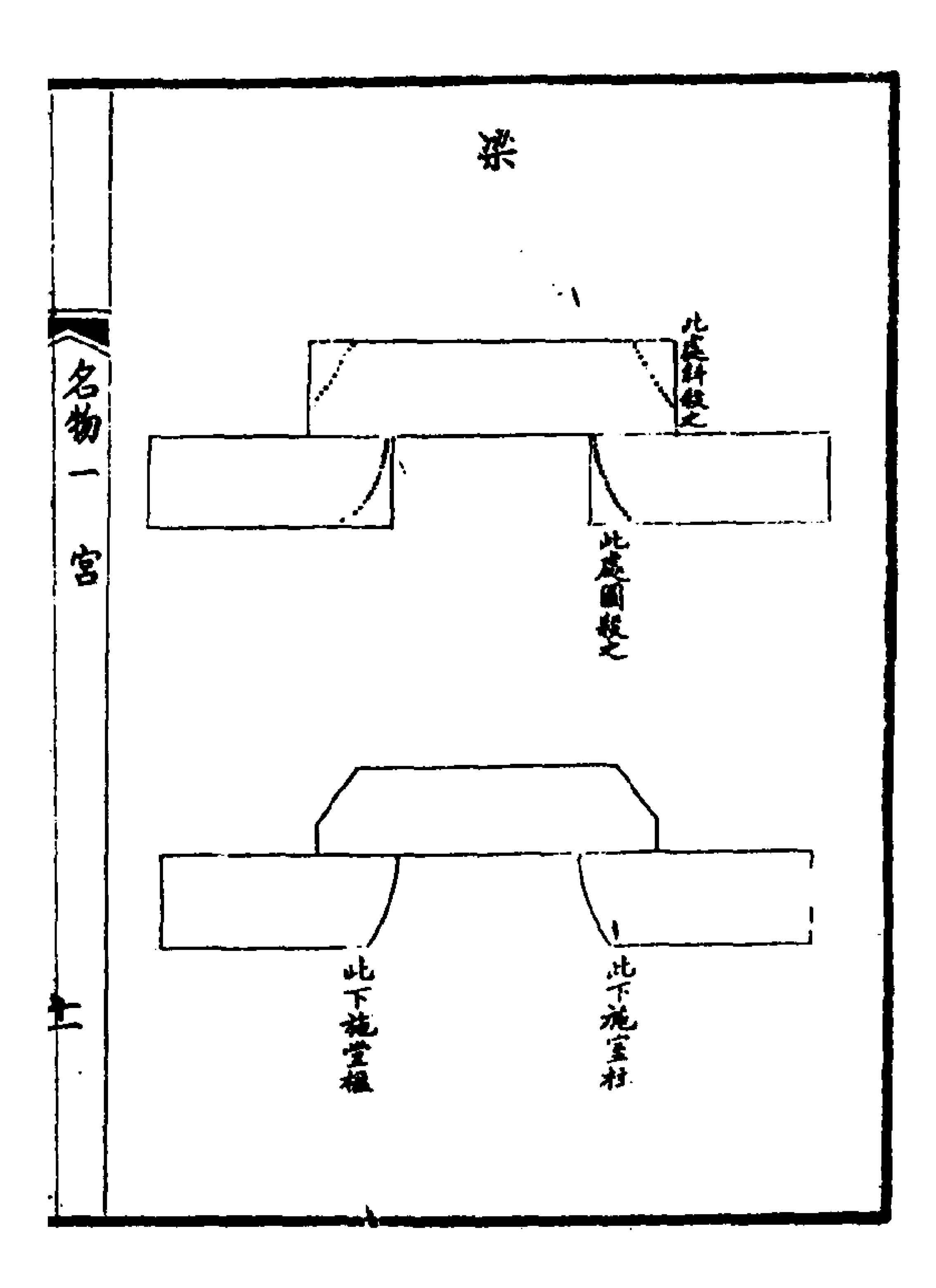

楣梁落時戺
榮
廡
楣
棟
楣
廡
榮
楣梁
夾墉
房墉
時落之謂方北達梱
戺
堂
配
主婦視饎處

梁

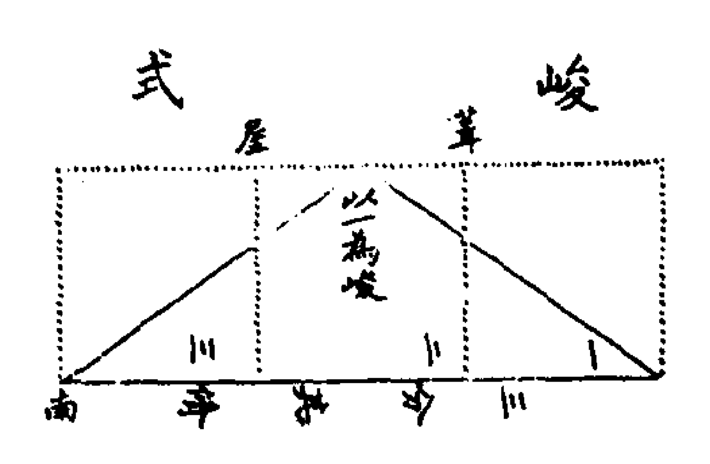

凡作室先立四經柱後二柱坿于室前之旅立者謂之楹四經柱以承梁故其木較他柱爲大而梁以荷棟楣庪材宜更大故須併三木合斲爲曲形如虹故西都賦云因瓌材而究奇抗應龍之虹梁列棼橑以布翼荷棟桴而高驤西京賦云亘雄虹之長梁結棼橑以相接棼爲短梁其在重屋則謂之阿阿棟有別棼棟亦異故賦兩言之舊注未是棟與楣皆有棁承之庪者直關于梁耑如布翼然

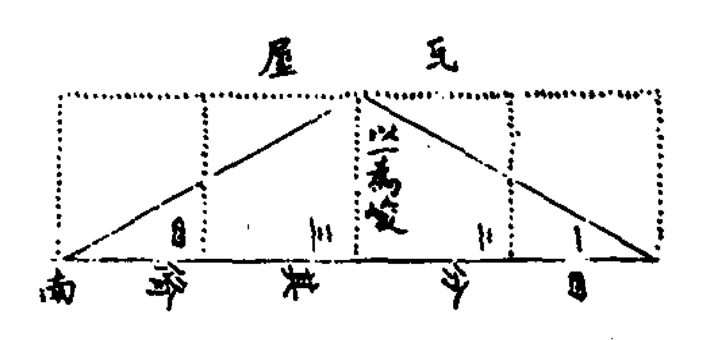

梁
此處斜殺之
此處圓殺之
此下施堂楹
此下施室材

峻式

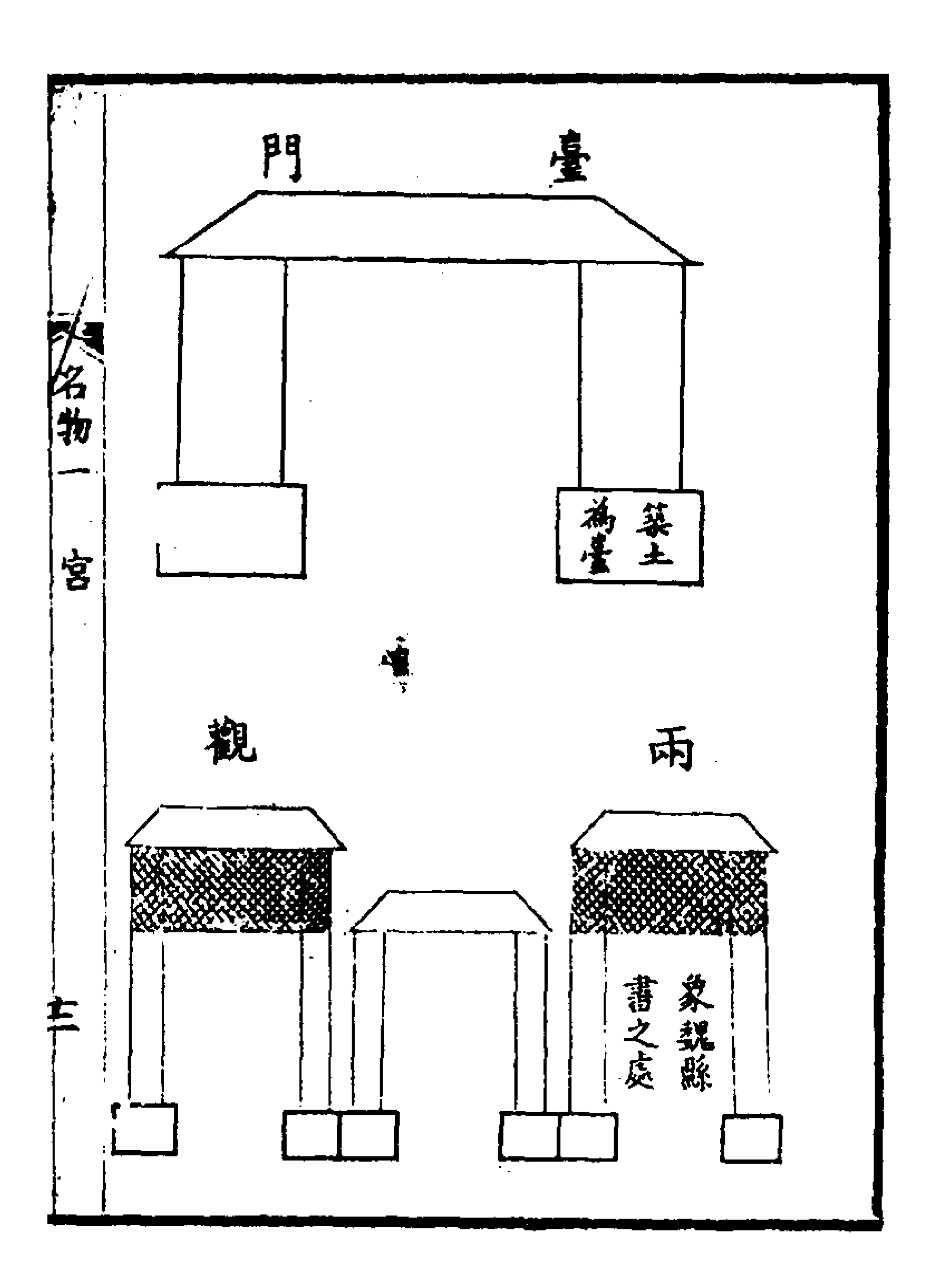
葺屋

瓦屋

攷工記葺屋三分瓦屋四分注各分其脩以其一為峻疏葺屋謂草屋草屋宜峻于瓦屋說詳肯禮故中

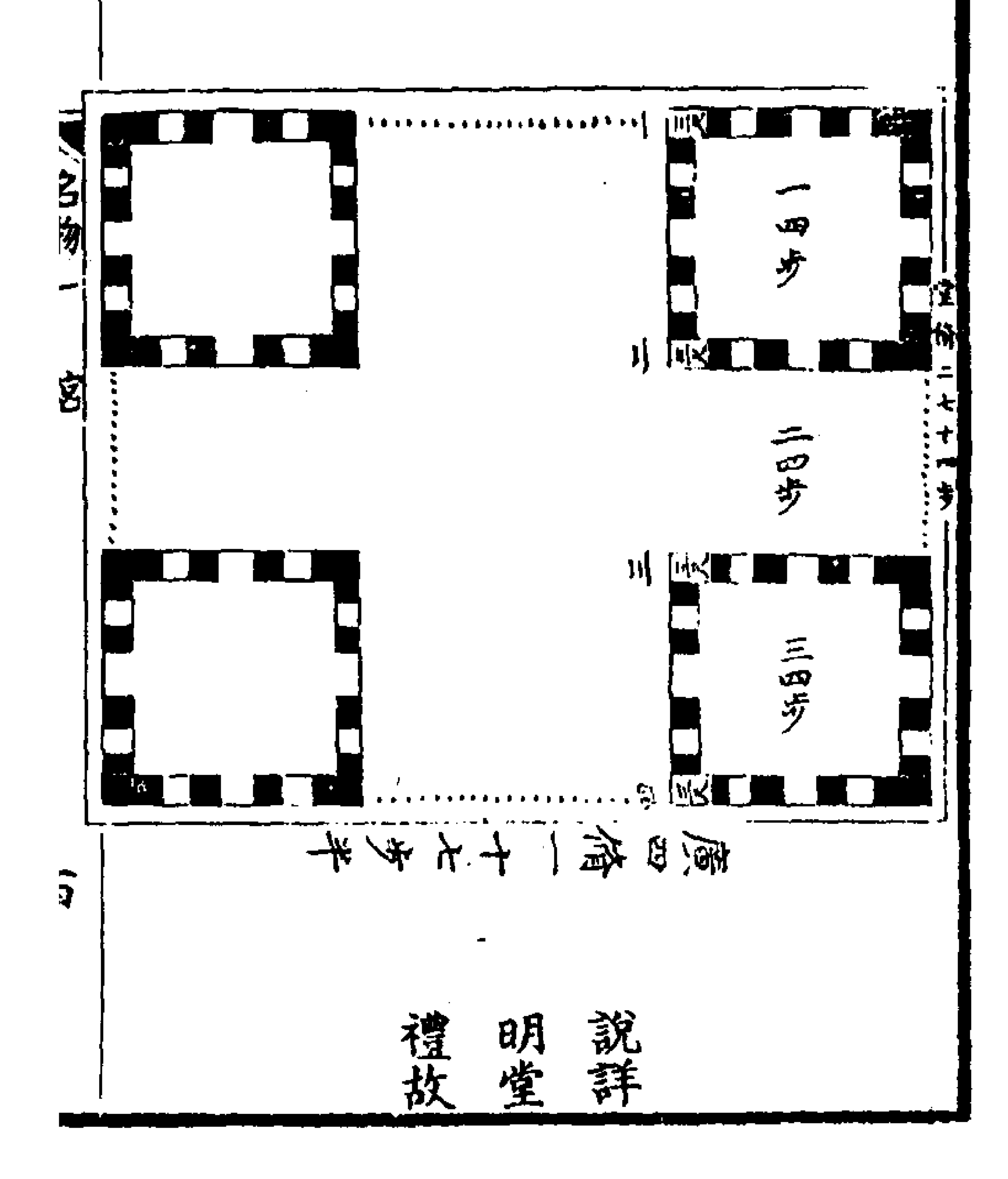

臺門
築土爲臺
圖
兩觀
象魏縣書之處

禮器云天子諸侯臺門注云闍者謂之臺疏云兩邊築闍爲基
基上起屋曰臺門釋宮云觀謂之闕說文云闕門觀也釋名云
闕在門兩旁中央闕然爲道也公羊傳子家駒曰設兩觀天子
之禮是則大夫不臺門諸侯不兩觀也魯之兩觀亦惟雉門有
之故春秋書雉門及兩觀災謂之闕者中央闕然謂之兩觀者
其兩角浮思可眺望也鄭注攷工記云宮隅謂角浮思疏云浮
思小樓古謂之樓者皆取麗廔交疏之義釋名云樓言戶牖之
間有射孔婁婁然

編辰

覲禮天子設斧依於戶牖之間鄭注云依如今綈素屏風也有繡斧文所以示威也斧謂之黼司几筵王位設黼依鄭注斧謂之黼其黼白黑采以絳帛爲質其制如屏風賈疏云繢人職白與黑謂之黼若據繡于物上爲全斧之形近刃白近銎黑或說漢時屏風以綈素爲之綈赤也素白也象古者白黑斧文非也

夏世室

說詳
明堂
禮故

殷重屋周初明堂

周明堂

此即路寢之西房
自此以東至隅室即路寢之室
阿內即路寢之戶牖間
此即路寢之東房
上爲重屋
下即太室
阿
下即明堂太廟
左个
右个
下室
此即路寢之東堂
此即路寢之序
阿內即路寢之兩楹間
此即路寢之南面正堂
此即路寢之西堂

周明堂

玄堂太廟

右个

左个

左个

右个

總章太廟

青陽太廟

左个

右个

明堂太廟

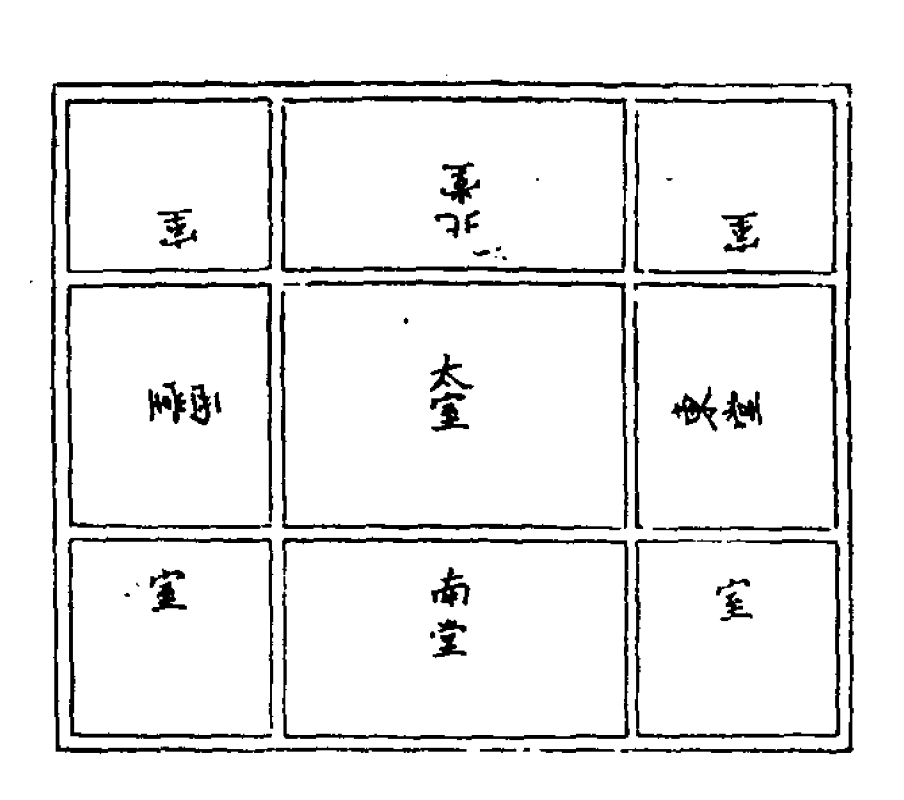
右个

左个

廣二筵

東西九筵

盛德明堂

盛德據秦制有三十六戶七十二牖是以三三相重中有通街

明堂月令九疇數

四	九	二
三	五	七
八	一	六

生成數

二	七	四
八	十五	九
三	六	一

明堂月令云二九四七五三六一八此以九疇言也九疇術家謂之大一下行九宮法其數錯綜本無定位而五居中上下左右四隅各合十爲太乙下行九宮之最吉者故月令取以爲法今本鄭康成五室象五行之義而以生成數定之子下

鄭注明堂五行

鄭云堂上爲五室象五行木室于東北火室于東南金室于西南水室于西北今本此語更以五行生成數合八卦方位十二支以闡其義如左

鄭注明堂五行

巽二室火巳	離七堂火午	坤四室金申
震八堂木卯	中十五室土辰戌丑未	兌九堂金酉
艮三室木寅	坎六堂水子	乾一室水亥

宗天一生水于乾金而六成之于坎故坎爲水堂乾爲水室于支屬亥子地二生火于巽木而七成之于離故離爲火堂巽爲火室于支屬巳午天三生木于艮水而八成之于震故震爲木堂艮爲木室于支屬寅卯地四生金于坤土而九成之于兌故兌爲金堂坤爲金室于支屬申酉近人不達鄭意或改易其文或輕駁其義故特圖而爲之說于震下脫故震二字

壇壝宮

門

宮方三百步

壇方九十六尺

堂方二丈四尺

方明

一成 十二尺

二成 十二尺

三成 十二尺

門

門

門

覲禮云諸侯覲於天子爲宫方三百步四門壇十有二尋深四尺加方明於其上方明木也方四尺司儀云爲壇三成鄭注成猶重也三重者自下差之爲三等而上有堂焉堂上方二丈四尺上等中等下等每面十二尺王巡狩至方嶽之下諸侯會之亦爲此宫以見之

廟寢

周官隸僕掌五寢之埽除糞灑之事鄭注五寢五廟之寢也周天子七廟惟祧無寢又云大喪復于小寢大寢鄭注小寢高祖以下廟之寢始祖曰大寢洪筠軒云前曰廟後曰寢各自爲垣故廟七寢五不相違背寢南廟北亦必有街相通故婦人得由廟北以出入于闈門左傳子太叔之廟在道南其寢在道北是亦寢南廟北有路相通之證

天子袞冕

前圓
後方

前低一
寸二分

後無斿
舊圖誤

公袞冕侯伯鷩冕子男
毳冕孤絺冕卿大夫玄
冕其制並同惟斿玉異
耳不重圖

周官弁師掌王之五冕皆元冕朱裏延紐五采繅十有二就皆五采玉十有二玉笄朱紘諸侯之繅斿九就瑉玉三采其餘如王之事繅斿皆就玉瑱玉笄鄭注侯當為公字之誤也又云諸侯及孤卿大夫之冕各以其等為之是則公之袞九旒九玉侯伯之鷩七旒七玉子男之毳五旒五玉孤之絺四旒四玉卿大夫之元三旒三玉也叔孫通漢禮器制度云凡冕以版廣八寸長尺六寸董巴輿服志云廣七寸長尺二寸應劭漢官儀云廣七寸長八寸後漢書輿服志孝明皇帝永平二年詔有司采周官禮記尚書皋陶篇乘輿服從歐陽氏說公卿以下從大小夏

侯氏説冕前圓後方前垂四寸後垂三寸 三公諸侯及卿大夫皆有前無後案大戴禮子張問入官篇古者冕而前旒所以蔽明禮緯旒垂目纊塞耳王者示不聽讒不視非也此大小夏侯氏説所本也戴氏東原曰前旒義取蔽明則無後旒可知記言十二旒未嘗謂前後皆有也 玉藻所云前後邃延者謂延之前後出於武者皆深邃耳前後據延言不據延之垂者言斯言可正諸儒相傳之誤

天子皮弁

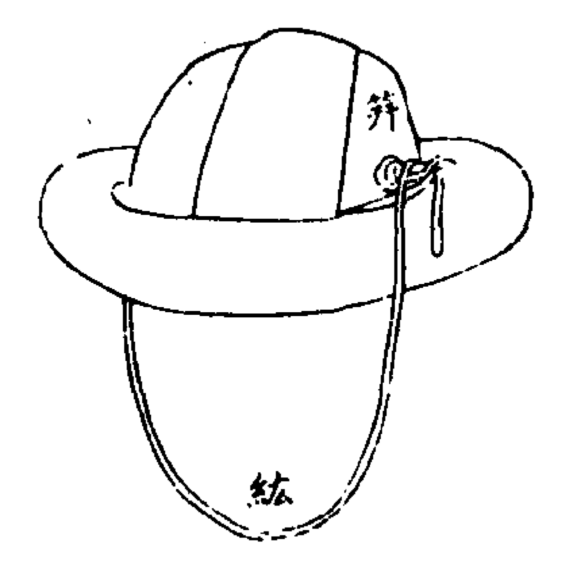
鄭義皮弁韋弁同制惟皮弁以白鹿皮為之韋弁則以韎韋為之異耳

周官弁師掌王之皮弁會五采玉璂象邸玉笄鄭注會縫中也璂讀如薄借綦之綦綦結也皮弁之縫中每貫結五采玉十二以為飾謂之綦詩曰會弁如星又曰其弁伊綦是也邸下柢也疏弁內頂上以象骨為之侯伯璂飾七子男璂飾五玉亦三采孤璂飾四三命之卿璂飾三再命之大夫璂飾二玉亦二采一命之大夫及士之會無結飾釋名云弁如兩手相合抃時也以爵韋為之謂之爵弁以鹿皮為之謂之皮弁以韎韋為之謂之韋弁據釋名說三弁之制相同惟其所為皮色為異耳鄭義爵弁如冕但無旒

爵弁

士冠禮注云爵弁者冕之次其色赤而微黑如爵頭然或謂之緅其布三十升又云爵弁者制如冕黑色但無繅耳疏云冕者俛也低前一寸二分其爵弁則前後平故不得冕名又弁經服有素爵弁弁師注云其弁如爵弁而素其辟積如冕繅之就然士不辟積張皋文說凡爵弁無辟積且以為天子弔服有素爵弁君大夫卽以皮弁為之未是

冠弁

冠弁者冠而如弁也其去延板而大委武與元冠同其施笄設紘又同皮弁故經謂之冠弁記謂之委貌左傳亦偁其服謂之端委穀梁謂之委端國語亦偁其笄謂之委笄其無笄紘者謂之元冠舊說冠弁元冠不分非說詳衣服門

元冠

縮縫

紕

武

衡縫

紕

記檀弓古者冠縮縫今也橫縫注云今冠橫縫以其辟積多孔

疏云古謂殷以上今周也吉服冠疏云吉冠外畢者冠廣二寸

聶圖作三寸落頂前後兩頭皆在武下鄉外出反屈之縫於武吉冠

則辟積無數橫縫亦兩頭皆在武上鄉內反屈而縫之張圖冠

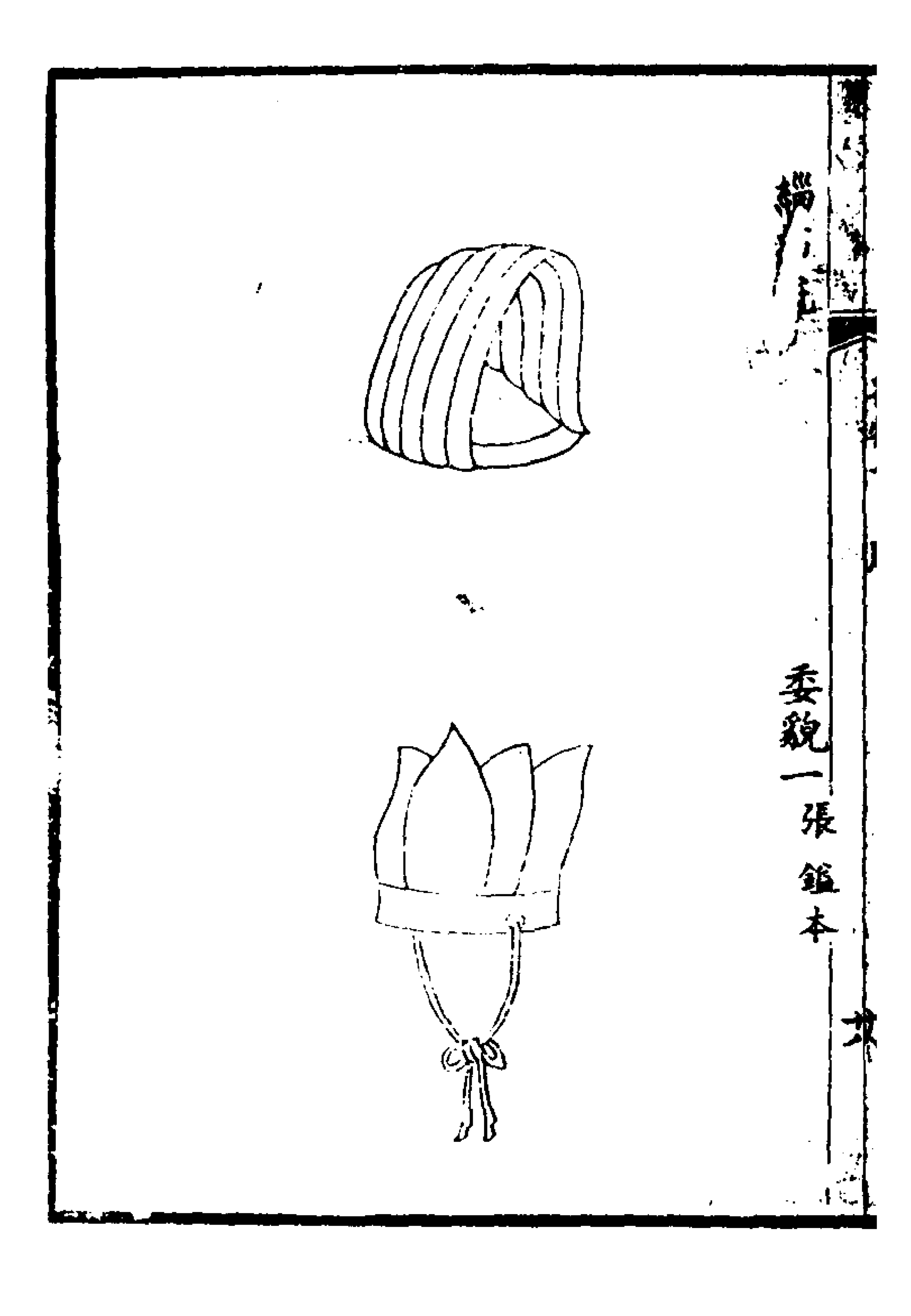
廣二寸冠謂梁鄉黨圖攷吉冠梁亦二寸案今也橫縫今謂作

記時非謂周孔疏似非縮縫橫縫皆謂縫其辟積非謂縫之於

武賈疏亦非

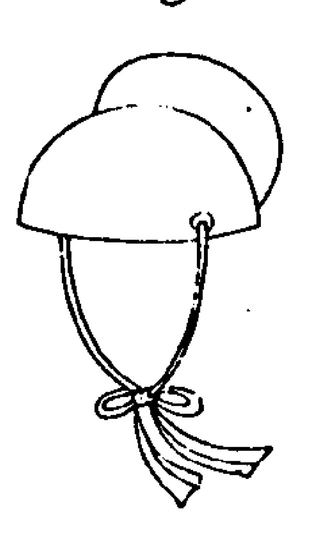
太古冠一

太古冠二

帩
委貌一張鎰本

委貌二 梁正本

夏毋追

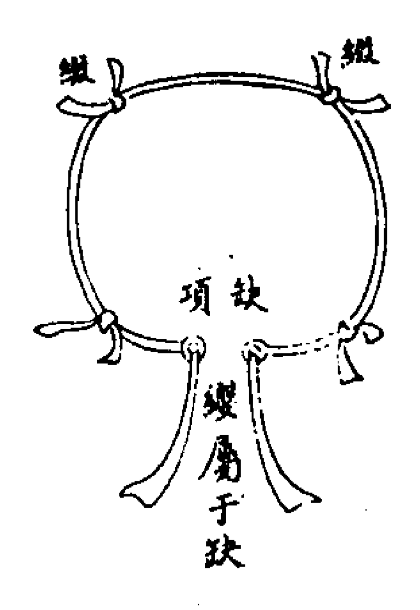

殷章甫

周弁

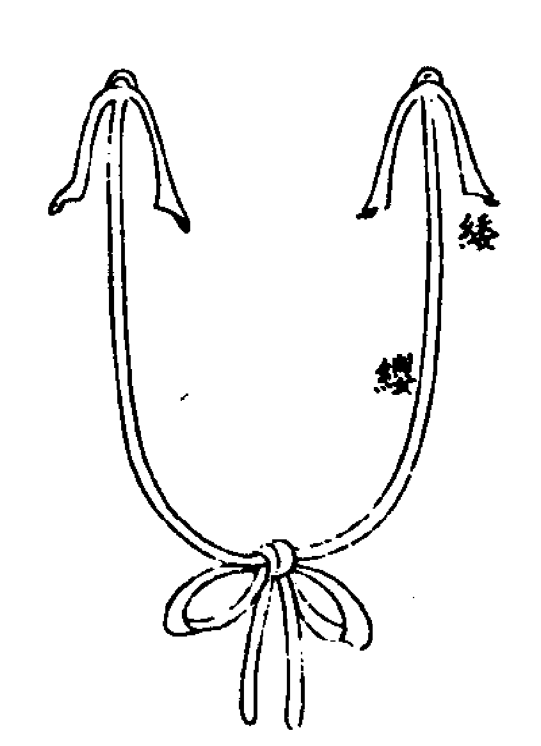
右八舊圖坿

缺項

案儀禮士冠禮緇布冠缺項青組纓屬於缺緇纚廣終幅長六尺鄭注云缺讀如有頍者弁之頍緇布冠無笄者著頍圍髮際結項中隅爲四綴以固冠也項中有緅亦由固頍爲之屬猶著也無笄者纓而結其條也

緌纓

紘

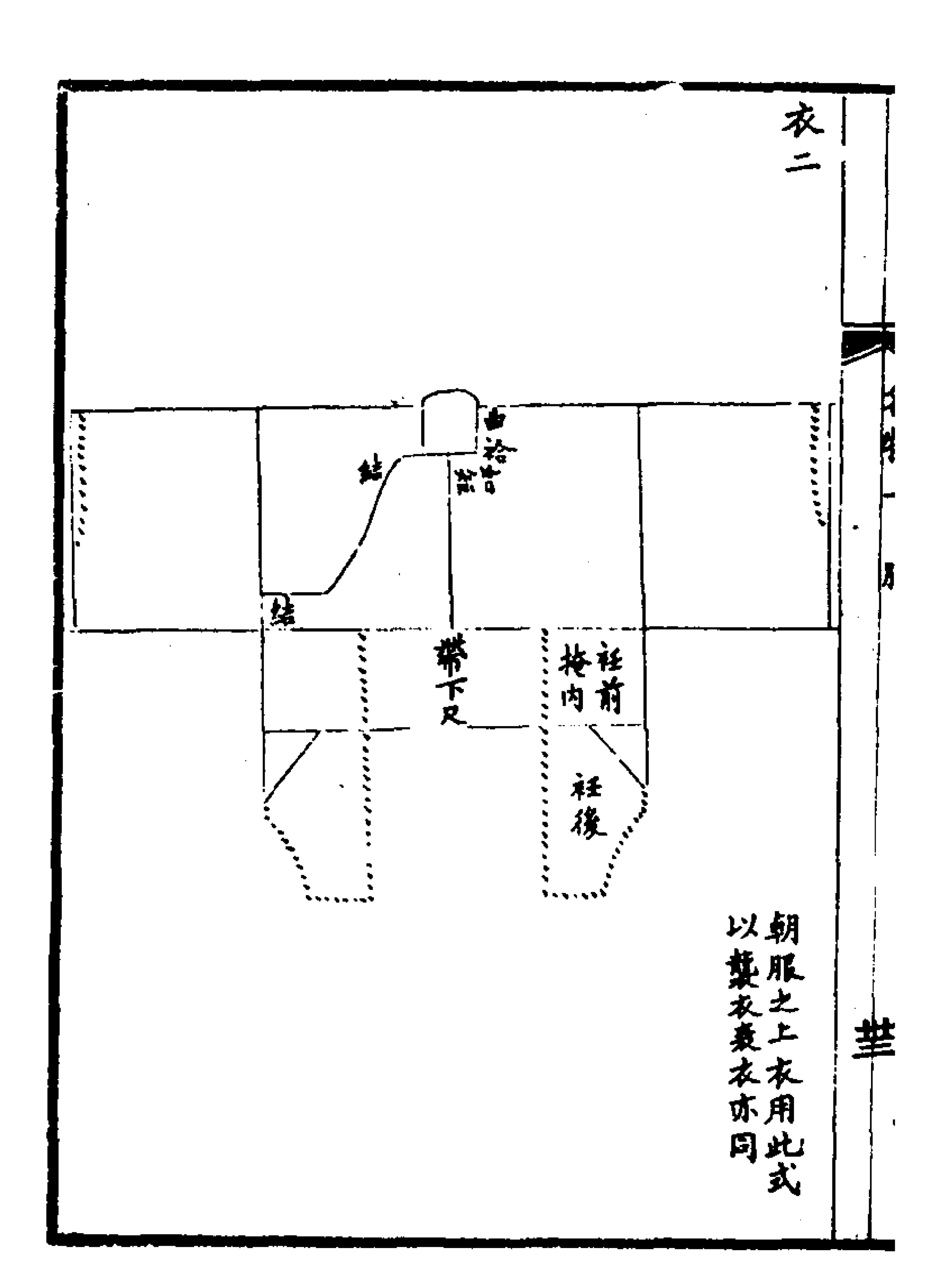
士冠禮注云有笄者屈組為紘垂為飾無笄者纓而結其條紘纁邊組側赤也緌纓之飾也案玉藻元冠縞武注云武冠卷也古者冠卷殊玉藻又云居冠屬武自天子達有事然後緌注云燕居著冠于武少威儀雜記云大帛冠緇布之冠皆不蕤委武元縞而后蕤疏云既別安卷灼然有蕤今案蕤與緌通古冠武殊故施緌以屬武非謂纓之垂餘也大白冠為冠武連屬不緌緇布冠為冠而徹之可也不緌而元縞二冠為有事之冠其冠與委武不屬恐以有事而冠武散失故用緌以固之雜記玉藻兩文相通玉藻又云元冠紫緌自魯桓公始也注云緌當用績

諸侯元冠丹組纓而緌當用繢則緌纓二物明矣戴東原張臯文謂既結纓後又别以緌著於纓之兩端則緌爲無用之物與玉藻襍記之義亦不通矣說詳衣服通故

衣一

朝服用此式以裼衣

衣二

朝服之上衣用此式
以褻衣裘衣亦同

衣三

袪尺八寸

袂三尺三寸

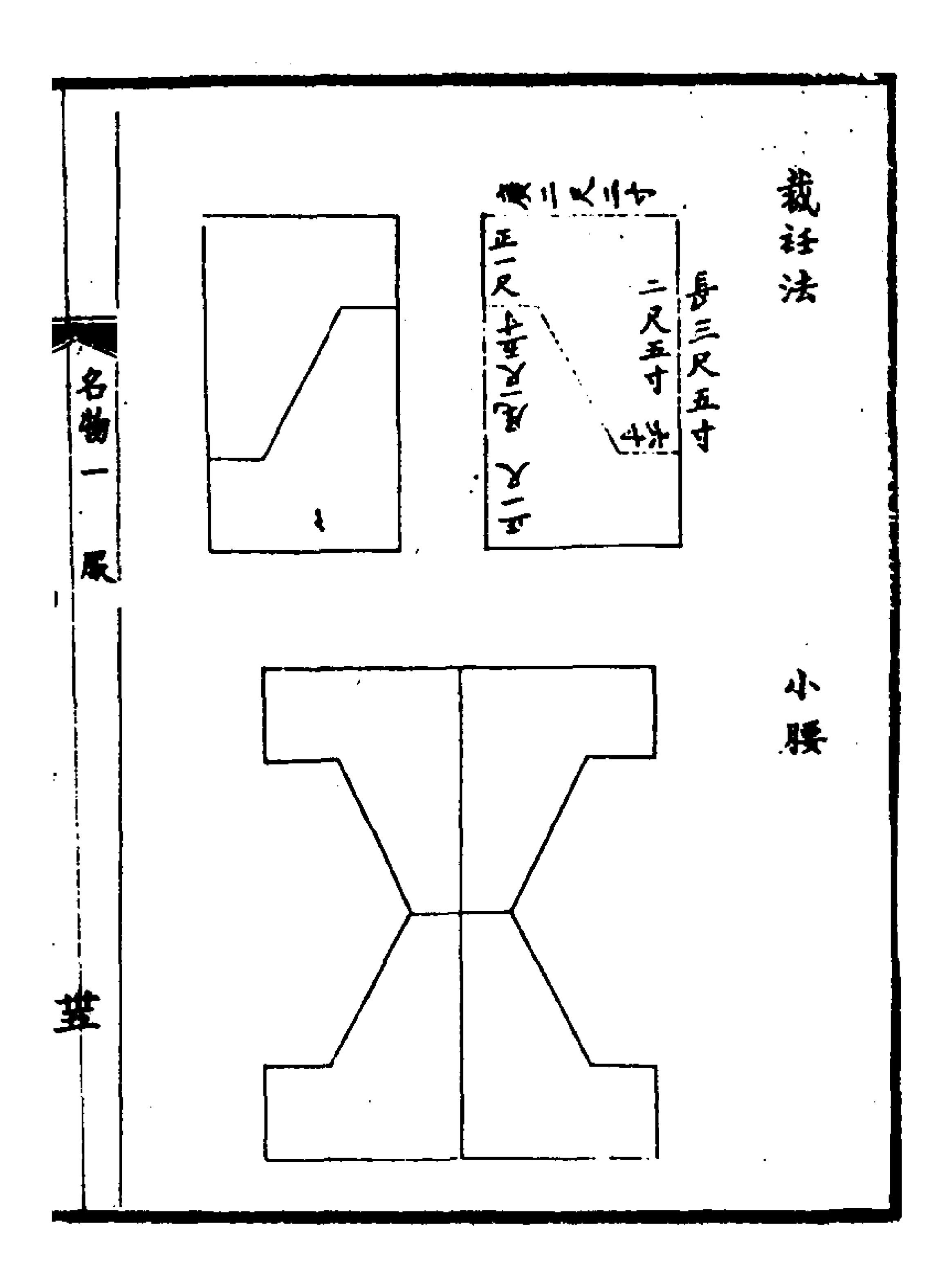
衣二尺二寸

侈袂

襍記云弁絰服其衰侈袂皮弁服蓋亦同此鄭注司服以為端衣自大夫以上侈袂恐未是

衣四

右衣四圖說竝詳衣服禮故中

裁衽法
長三尺五寸
二尺五寸
正一尺
小腰
名物一
服

鄭注云凡袵者或殺而下或殺而上是以小要取名焉袵屬衣則垂而放之屬裳則縫之以合前後上下相變帬衣有四袵二袵屬衣二袵屬裳其用布及裁法竝同合四袵成小要形故小要取名焉小要者棺上合縫之木亦名為袵疏家秖知衣有兩袵或謂深衣與喪服相對為小要或謂合喪服與朝祭服為小要竝假他服相對為袵穿鑿甚矣

裳前三幅

後四幅

凡裳前三幅後四幅分作兩片服時先著後四幅再著前三幅裳際在兩旁前後相掩舊圖并作一條前三幅綴於右後四幅綴於左未是張皋文圖前三幅居中後四幅分綴兩旁亦非深衣連衣裳裳前後十有二幅乃用布六幅斜裁之寬者居下狹者居上說並詳前禮故中

天子袞服

天子大裘冕十二章一曰日二曰月三曰星四曰龍五曰山六曰華蟲六者繪之於衣七曰宗彝八曰藻九曰火十曰粉米十一曰黼十二曰黻六者繡之於裳衮冕九章山龍以下公衮有降龍無升龍鷩冕七章華蟲以下毳冕五章藻火以下從釋名義據鄭絺冕三章粉米以下宗彝以下元冕一章唯裳刺黻而已大三列如半環然黼作斧形刃白而銎黑兩斧相背與黻之剌弖相對宗彝黼黻皆器也據疏宗彝畫虎蜼不畫彝似亦非

深衣前

深衣後

鉤邊

續衽

縫不殺

負繩及踝以應直

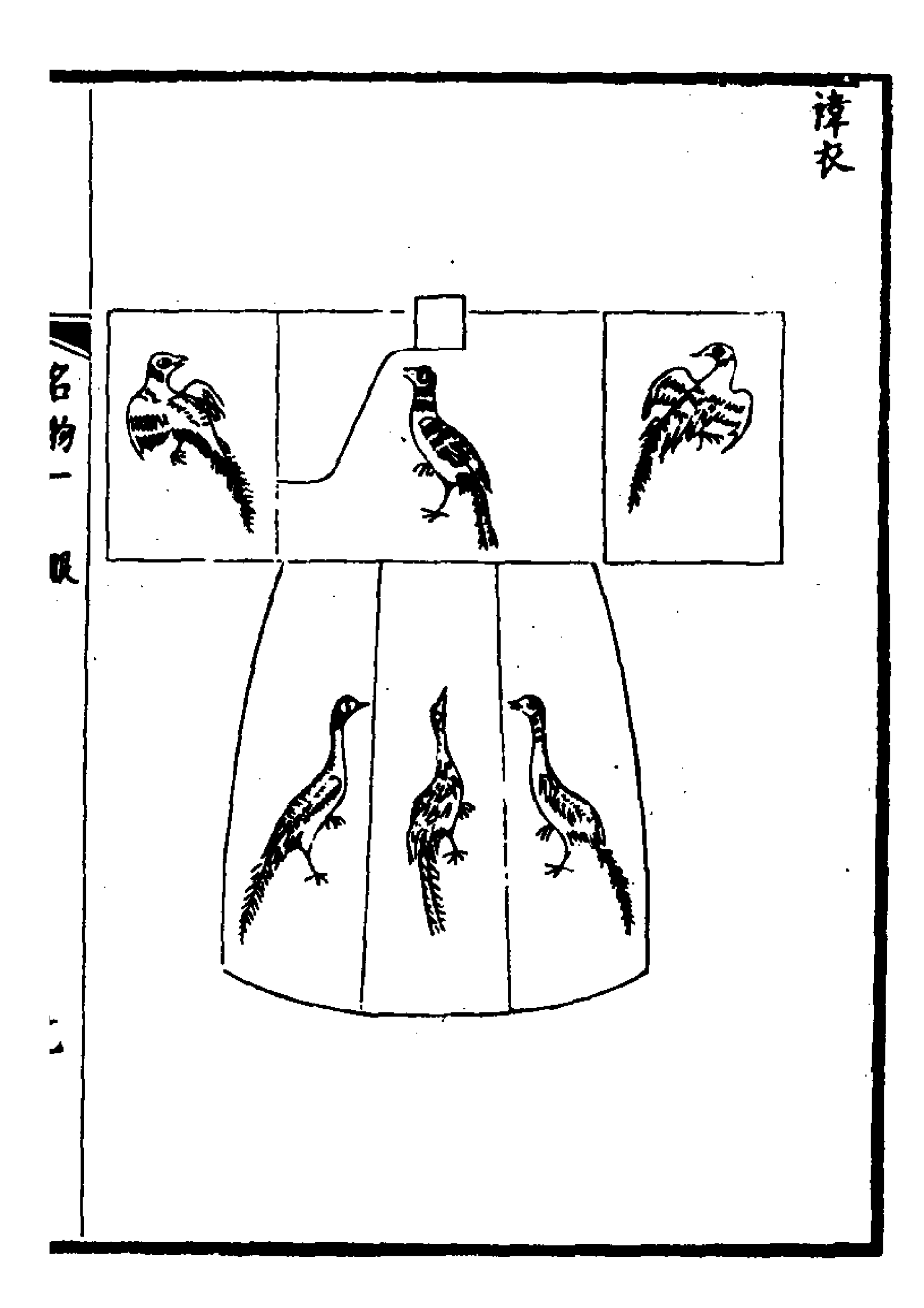
衽續衣下故曰續衽

衽鉤向前結于裳故曰鉤邊

不縫

前後不縫與寬於諸服同

下齊如權衡以應平

褘衣

婦人連衣裳與男子深衣同但異其裳耳男子深衣有衣袿婦人之衣亦當有之釋名云婦人上服曰袿其下垂者上廣下狹如刀圭也是其證鄭注以為無袿蓋非爾雅曰伊雒而南素質五色皆備成章曰翬江淮而南青質五色皆備成章曰搖褘衣翬為上揄狄搖次之二狄皆刻繒而畫之闕狄周禮謂之闕禮記謂之屈則雉之短尾者也蓋刻繒而不畫注疏謂褖衣黑而象水水生於金故展衣白金生於土故鞠衣黃土生於火故闕狄赤火生於木故揄狄青五色之上則玄而已故褘衣玄崔靈恩謂王后三翟數皆十二王者之後諸侯夫人三公而下夫人雉數如命數於理或然

縰

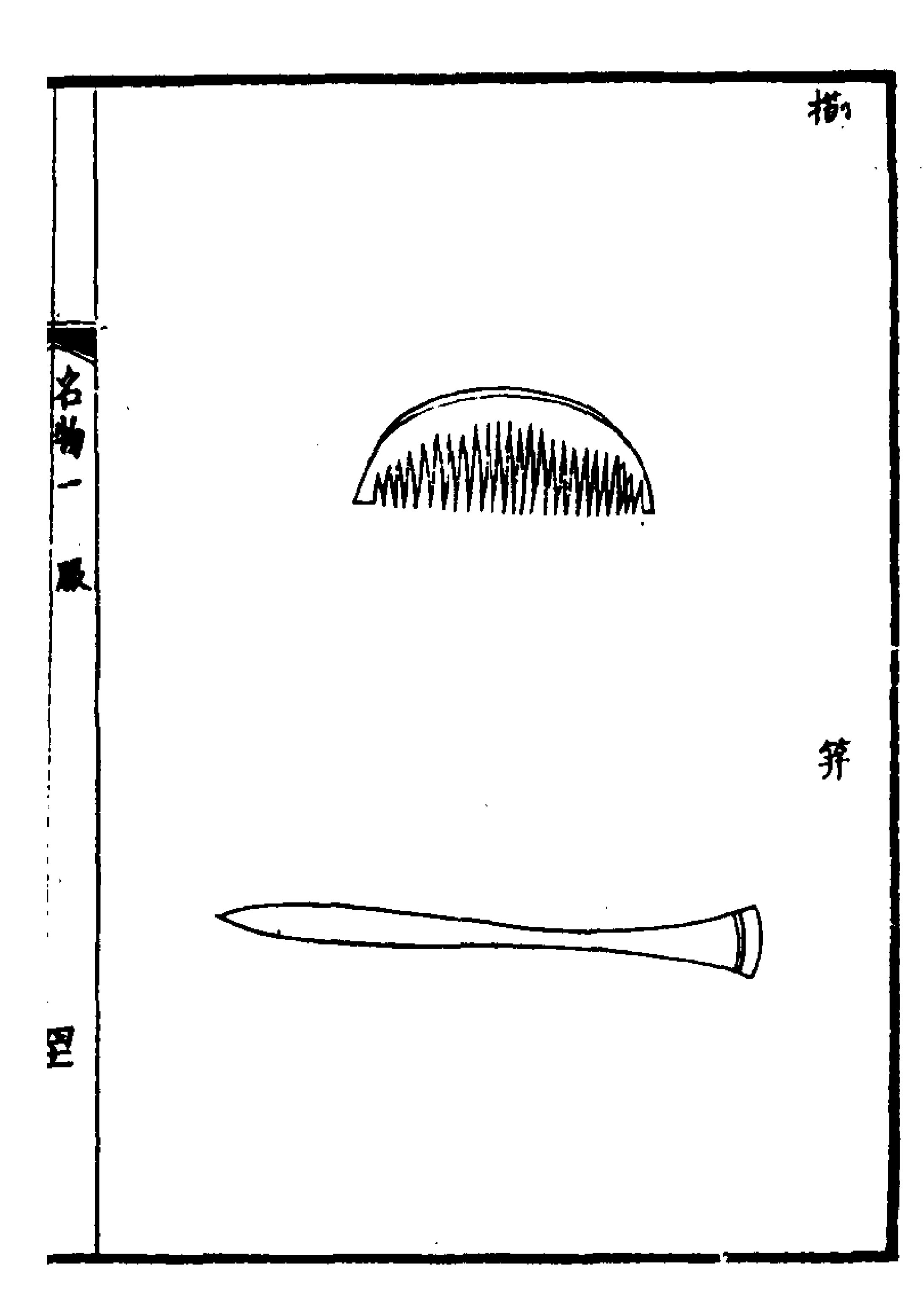
廣幅

長六尺

總

髻

記內則櫛縰笄總注云縰韜髮者也總束髮本後為飾䟽云以縰韜髮作髻旣訖橫施笄於髻中以固髻也總者裂繒為之束髮之本乘餘於髻後以為飾案縰禮經作纚蓋別以絲織帛總當以絲縷織為組故亦謂之組總說詳禮故中劉績禮圖以總為幘中髻籠所以韜髮大謬

櫛
笄

瑱

瑱制無文春秋傳曰幣錦二兩縛一如瑱則其形必圜而長裔詩充耳以素以青以黃尚之以瓊華瓊瑩瓊英鄭箋云素所以縣瑱者或名為紞織之人君五色臣則三色瓊華縣紞之末所謂瑱也人君以玉為之案魯語云王后親織元紞夫人至士妻特有所加而織元紞一也則詩所謂以素以青以黃其謂紞色也明矣紞緜也亦謂之纊賈公彥曰古者瑱不纊士死則用白纊然士之襲禮皮弁褖衣緇帶靺韐竹笏之類皆用生時之物執謂瑱用白纊特死者之飾哉大戴禮黈紞塞耳明據平時言之矣

君帶

廣四寸

紐

紳三尺

約貫兩紐中結之下垂

屈

大夫外玄內華

此處作辟積反屈而上垂之而下當屈處則重是為屈重

士帶

廣二寸

紐

紳三尺

屈

內

內

外

裨垂之末外內皆緇

大帶之制具詳玉藻并鄭注不復錄凡帶合帛縪積皆有箴功云凡帶有率無箴功者謂無繡之功也凡帶自統天子以下鄭謂凡帶有司之帶不裨此注之失經意也孔疏謂大夫之帶裨其身之兩旁及屈垂者賈疏謂不裨其繞要者直裨垂之三尺屈而下者此當從賈孔疏謂士帶裨其一條下垂者賈疏謂裨其末繞三尺所垂者不裨張臯文云襍帶注云内外皆緇如孔言惟裨帶之下端不得云内外買以為從其末繞出兩旁然天子以至大夫皆言上下内外無兩端之文則兩端蓋不裨士裨末者應是垂之半以下此疏之失注意也

韠

天子直

直

上廣一尺

長三尺

紕以爵韋

朱

紕以素

下廣二尺

諸侯前後方

方五寸

前方

身朱

紕以爵韋寸三

後方

紕以素下五寸

大夫前方後挫角

玉藻云韠君朱大夫素士爵韋圜殺直注云目韠制
天子直注云四角直無圜殺
公侯前後方注云殺四角使之方所殺者去上下各五寸案玉
藻殺以首言韠身不殺
大夫前方後挫角注云圜其上角下為前上為後案上前下後
鄭注倒説亦未是説詳禮故中
士前後正注云士賤與君同不嫌也
韠下廣二尺上廣一尺長三尺其頸五寸注云亦謂廣也案襍
記會去上五寸卽其頸之長也其頸五寸承上廣長為文

肩革帶博二寸注云頸中央肩兩角皆上接革帶以繫之肩與
革帶同廣凡佩繫於革帶案肩即會之上去五寸處也張皐文
圖韠肩在頸上之左右非
襍記云韠長三尺下廣二尺上廣一尺會去上五寸紕以爵韋
六寸不至下五寸純以素紃以五采注云會謂領上縫也領之
所用蓋與紕同在旁曰紕在下曰純素生帛也案會去上五寸
而頸與肩之形皆見矣紕以爵韋六寸謂兩偏紕各三寸所以
明中間不紕之數也中間上狹下闊其數難言故舉兩偏之紕
以見之注以爲中執之表裏各三寸似非不至下五寸謂下五

寸用純不純也

鄭注公侯韠

大夫韠

頸

後挫角

會

紕純所不至者

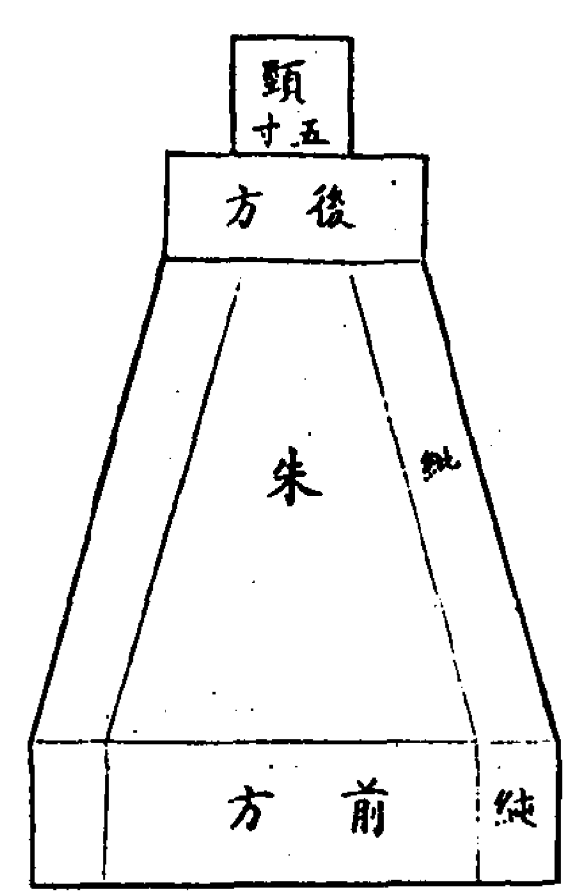
紕

前方

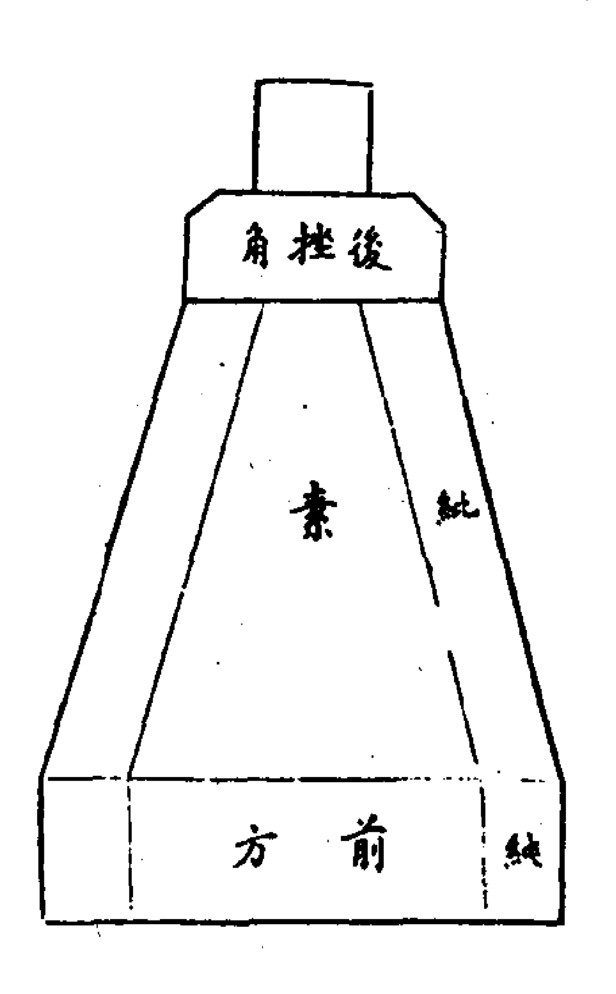
純

衆玉藻圜殺直據韠首言而漢時師說皆以爲韠身有圜殺故
鄭有殺四角之說許氏說文亦有袷制如榼缺四角之文今如
其說圖之所謂殺四角者謂上以會擀其角下以純擀其角孔
疏所謂四角別異之是也所謂方者指中閒之不會紕純者言
襍記注所謂紕純所不至者五寸與會去上同是也如此說
則紕以爵韋必上狹下闊乃能成方斷不能皆三寸亦不得云
六寸矣諸侯之韠中身全方亦非所謂前後方矣且紕亦所以
殺其身使之方是所殺者實有六處不止四角矣張皋文圖未
合鄭意段懋堂注說文又誤會之以爲韠形八角如棜更鑿

吳澄公侯韠

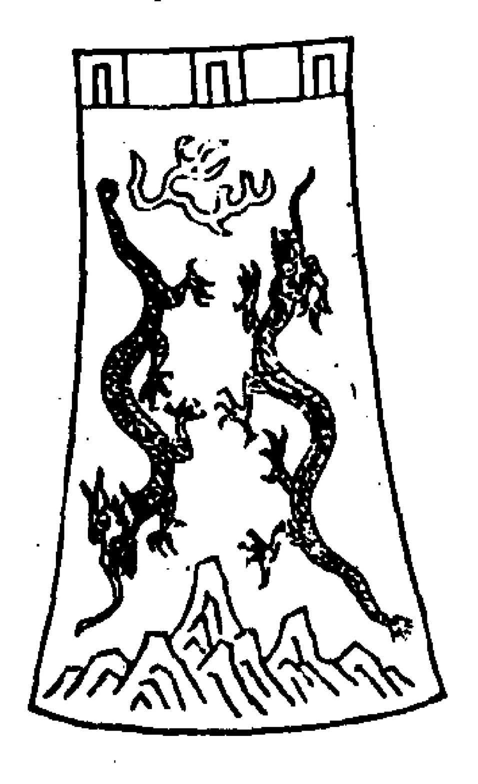

大夫韠

吳云天子自上之左右角廣一尺處斜裁至下左右角廣二尺處一直而無所屈故曰直諸侯自上之左右角正裁而下至五寸止止處亦廣一尺自下之左右角正裁而上至五寸止止處亦廣二尺故前後方大夫下端裁方與諸侯同上端不裁方但剡其兩角各一寸故圜案吳說與鄭注異義似直截然下方止處亦廣二尺其釋較天子更大如以天子之釋裁之使方則下廣必不及二尺大夫後挫角左右各去一寸則上廣又不及一尺與記文並相違

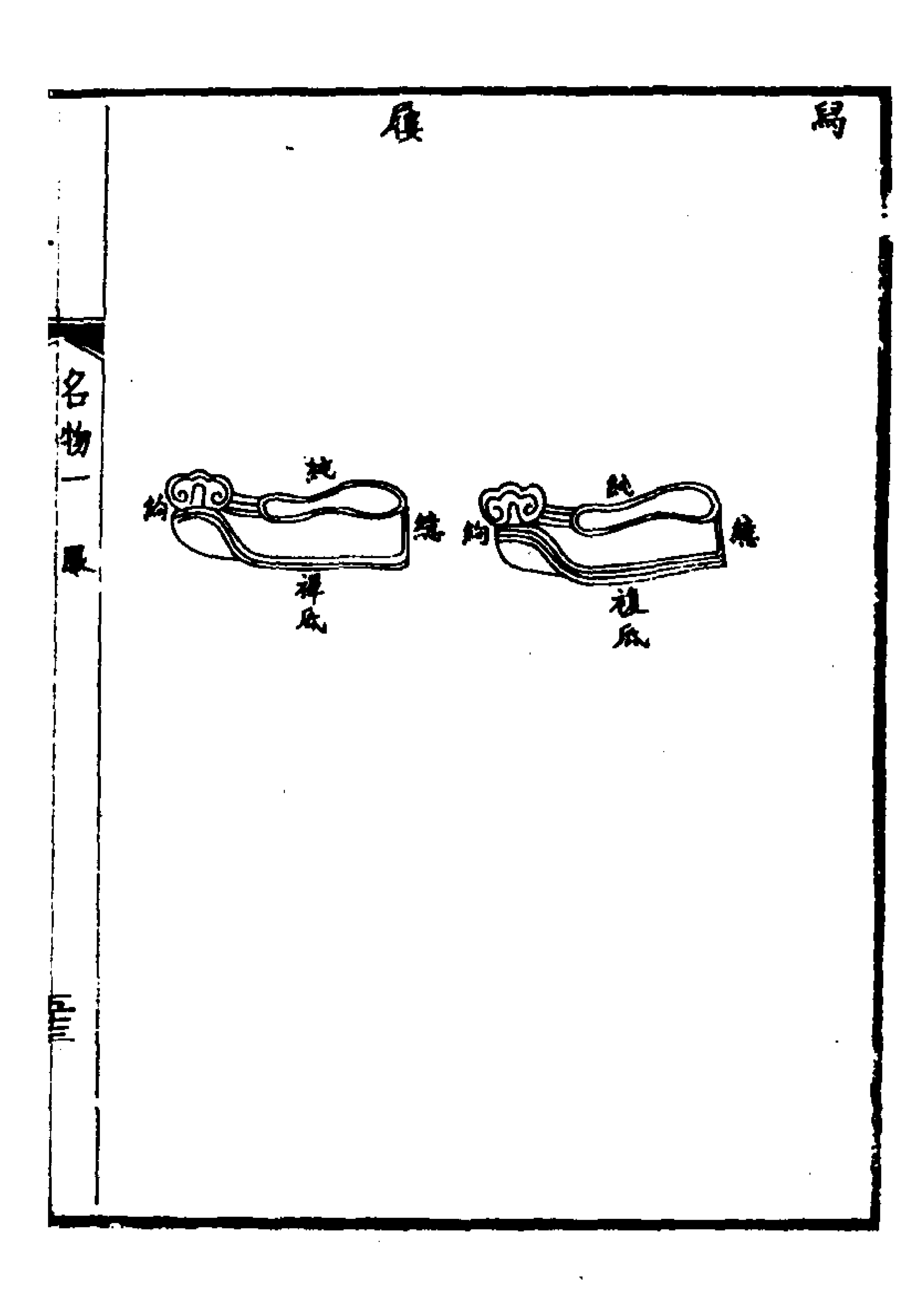
韍

明堂位云有虞氏服韍夏后氏山殷火周龍章注云韍冕服之
韠也舜始作之以尊祭服禹湯至周增以畫文天子備焉諸侯
火而下卿大夫山士韎韐而已

玉佩

毛詩傳云襍佩者珩璜琚瑀衝牙之類琚瑀以納其閒韓詩傳云佩玉有蔥珩下有雙璜衝牙蠙珠以納其間案閒謂兩珩兩璜之中觀衝牙二字自見古者佩分左右上各一珩韓詩爲采芑有瑲蔥珩立訓故云蔥珩不言雙毛傳云瑲珩聲卽謂雙珩之聲是詩禮兩家本同也大戴禮云玉佩上有雙衡下有雙璜衝牙玭珠以納其間琚瑀以襍阮湛禮圖云凡玉佩上有雙衡衡長五寸博一寸(初學記引作三寸)下有雙璜璜徑三寸(聶圖作二寸)衝牙蠙珠以納其間衝牙長三寸上平爲衡半壁爲璜璜中橫以衝牙以蒼珠爲琚案舊說之誤不可窮詰說已詳衣服禮故中

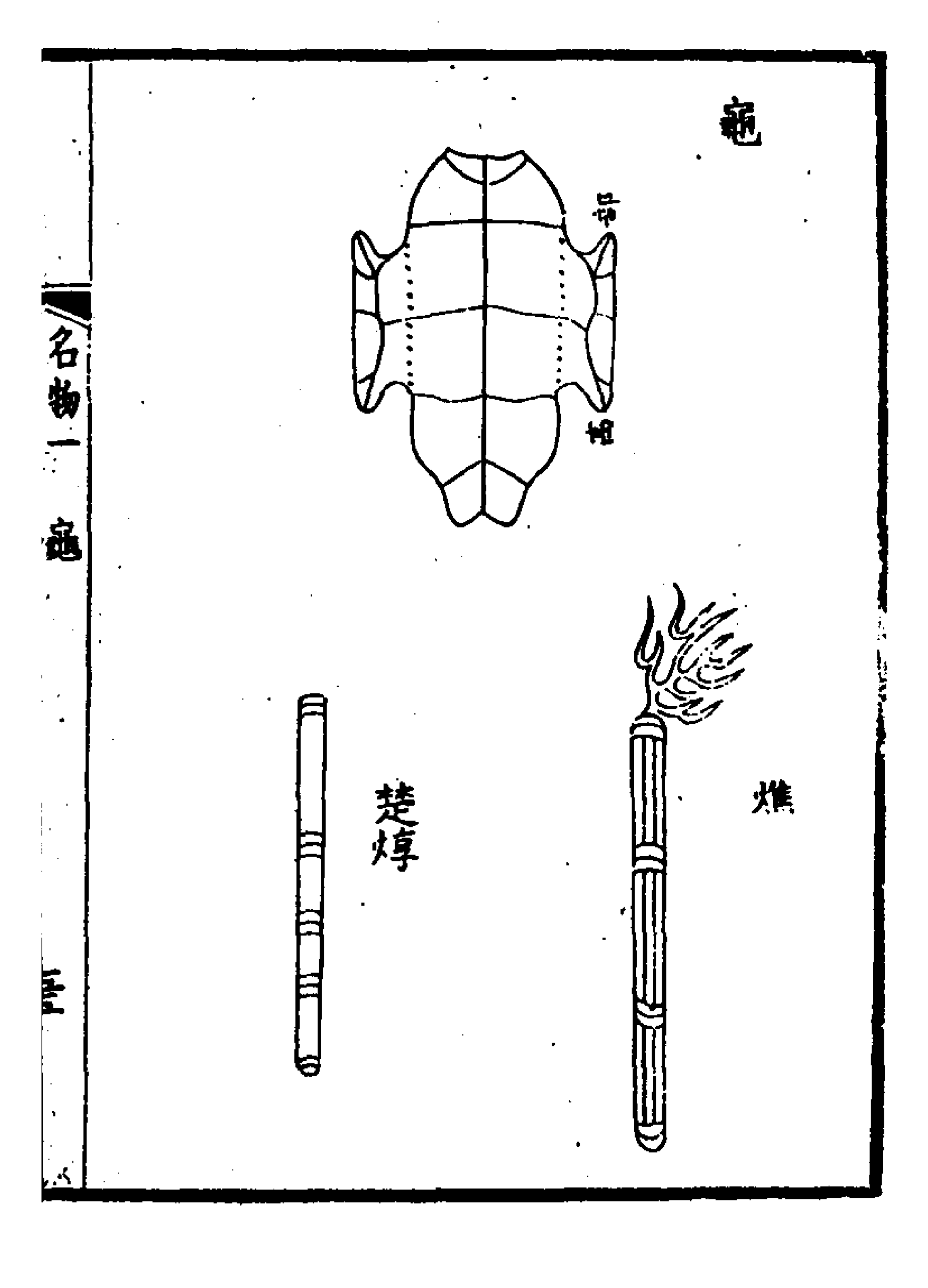

舄
屨
純
絇
繶
複底
純
絇
繶
禪底

案屨人掌王及后之服屨為赤舃黑舃赤繶黃繶青句素屨葛屨注云複下曰舃單下曰屨舃屨有絇有繶有純者飾也賈釋云下謂底也複下重底也重底者名舃單底者名屨繶者是牙底相接之縫綴絛於其中后用黃繶是繶者縫中紃如今之嵌鹿皮是也句讀為絇絇之為言拘狀如刀衣鼻拘著舃屨之頭取自拘持為行戒純謂以絛為口緣如今之以線鎖口是也屨舃各象裳色

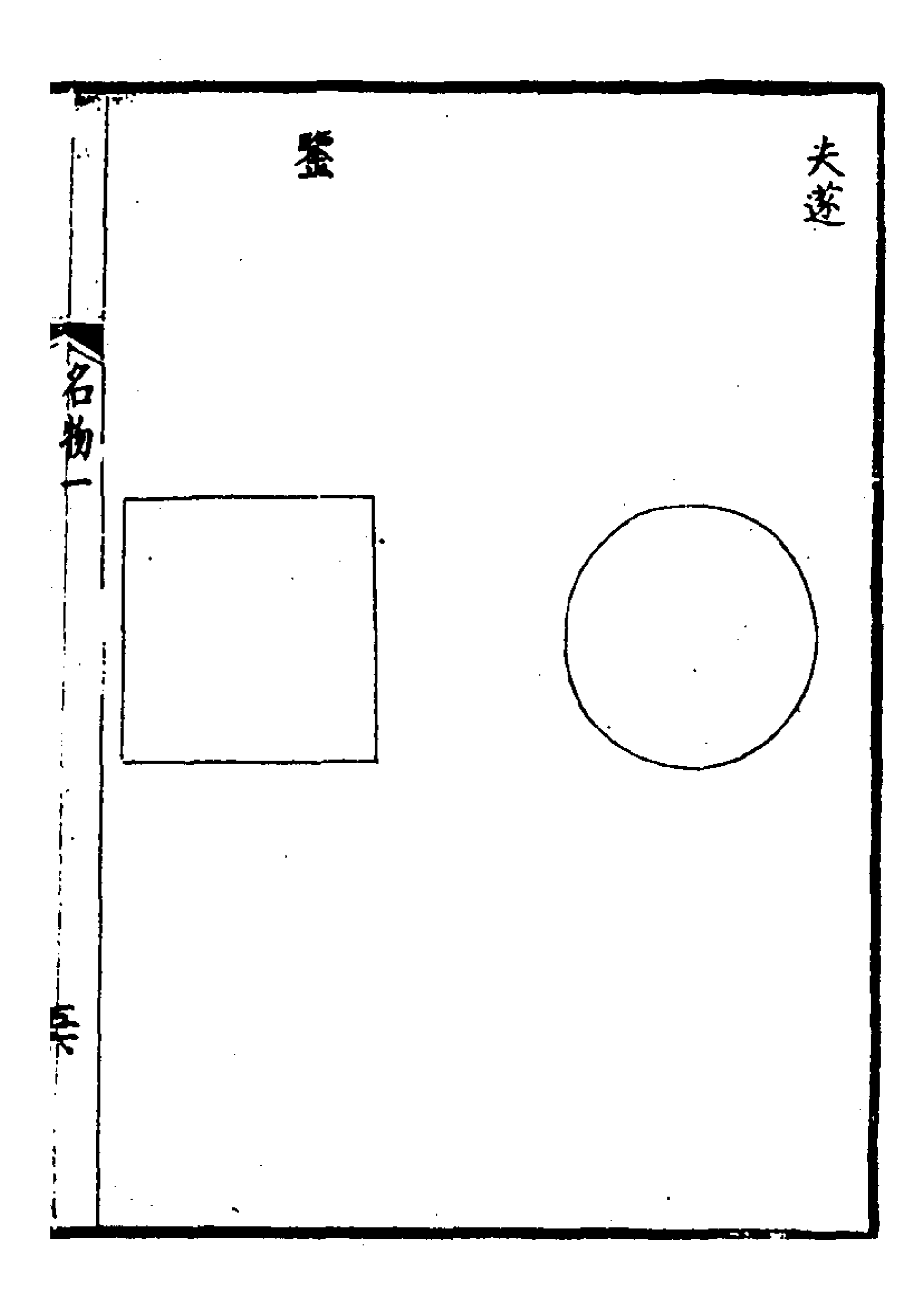
筮櫝

書卦版

少牢史左執筮右抽上韇東面受命于主人西面于門西抽下韇左執筮右兼執韇以擊筮注云韇藏蓍之器疏云韇有二用皮爲之一從上向下韜之一從下向上韜之　少牢饋食卒筮乃書卦于木注云書卦者筮人以方寫所得卦疏云言所筮六爻俱了卦體得成乃以方版書卦體示主人

龜
楚焞
燋

周官大卜眂高作龜注卜用龜之腹骨骨近足者其部高作龜以火灼之以作其兆也春灼後左夏灼前左秋灼前右冬灼後右華氏掌共燋契以待卜事凡卜以明火爇燋遂龡其焌契注士喪禮楚焞置于燋楚焞即契所用灼龜也燋謂炬其存火焌讀如戈鐏之鐏謂以契柱燋火而吹之也案禮經陳龜有燋楚焞而無契周官有燋契而無楚焞故注以楚焞當契炬說文作苣云束葦燒之也束而燒之所以存其火故注云其存火燋火存而不焚須時吹之故經云龡其焌契注云以契柱燋火而吹之舊說之誤辨詳卜筮門

夫遂
鑑

周官司烜氏以夫遂取明火於日以鑒取明水於月以共祭祀之明齍明燭明水注皆以鏡言之鑒方諸

受業金匱曹銓繪 江陰孫之純書

大圭

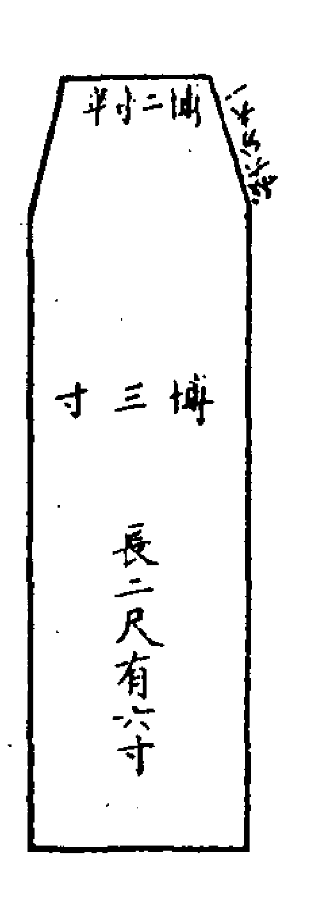
定海黃以周逋

廣六寸
長四寸
終葵首
廣三寸
杼
長二尺六寸

玉人職大圭長三尺杼上終葵首天子服之鄭注云大圭或謂

之珽然葵椎也玉藻篇天子搢珽鄭注云亦此笏也或謂之大圭于杼上又廣其首方如椎頭相玉書曰珽玉六寸明自炤案玉藻言笏度二尺有六寸爲上下通制天子又加然葵首爲三尺則椎頭之長四寸可知矣而其廣經無見文故注引相玉書以明之珽玉六寸即注所謂杼上又廣其首之數也聶圖誤沿孔賈二疏以六寸之珽據上不殺者是以長言又以玉藻注首廣二寸半爲天子大圭制其圖杼大于首與鄭注杼上廣首之文相違此大謬也陳氏禮書首廣如杼于首下作左右缺戴氏攷工記圖又依陳圖自中以上漸殺皆不足據

諸侯荼

玉藻篇笏度二尺有六寸其中博三寸其殺六分而去一爲諸
侯不終葵首以下之通制鄭注云天子杼上終葵首諸侯不終
葵首大夫士又杼其下首廣二寸半云二寸半亦據諸侯不終
葵首以下之通制言之玉藻云笏諸侯以象又云諸侯荼前詘
後直鄭注云詘謂圜殺其首

大夫笏

竹

詘

殺六分去一

士笏

竹

象

直

殺六分去一

玉藻篇大夫以魚須文竹士竹本象可也鄭注云文飾也又君搢本鄭注云搢本珮士笏以竹爲笏飾本以象又大夫前詘後詘鄭注云諸侯圜殺其首大夫又殺其下而圜陳氏禮書圖大夫士笏下方如諸侯不殺一誤旁飾魚須作斜點二誤士笏四面作竹節形以象飾其側三誤

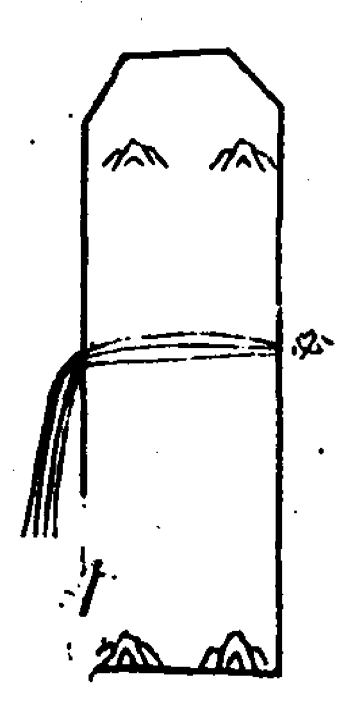
冒

許氏瑁

增漢彝冠

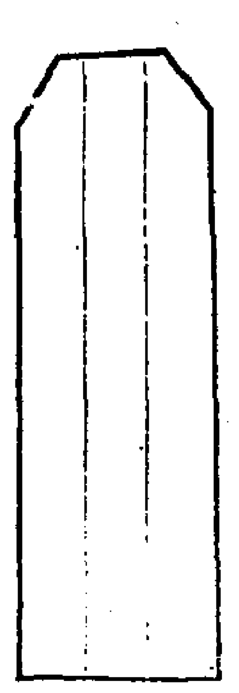
攷工記玉人云天子執冒四寸以朝諸侯鄭注云四寸者方字
亦作瑁說文云瑁諸侯執圭朝天子天子執玉以冒之似犂冠
書某傳云方四寸邪刻之案冒古作冃象形孔當下正圖之不
見孔故徽側之舊圖非㫁有說

鎮圭

玉人職鎮圭尺有二寸天子守之鄭注大宗伯云盇以四鎮之山爲飾陳氏禮書圖四鎮竝在必上茲依聶圖聶又不圖必鄭注玉人云必讀如鹿車縪之縪謂以組約其中央爲執之以備失隊賈疏云按聘禮記五等諸侯及聘使所執圭璋皆有絢組

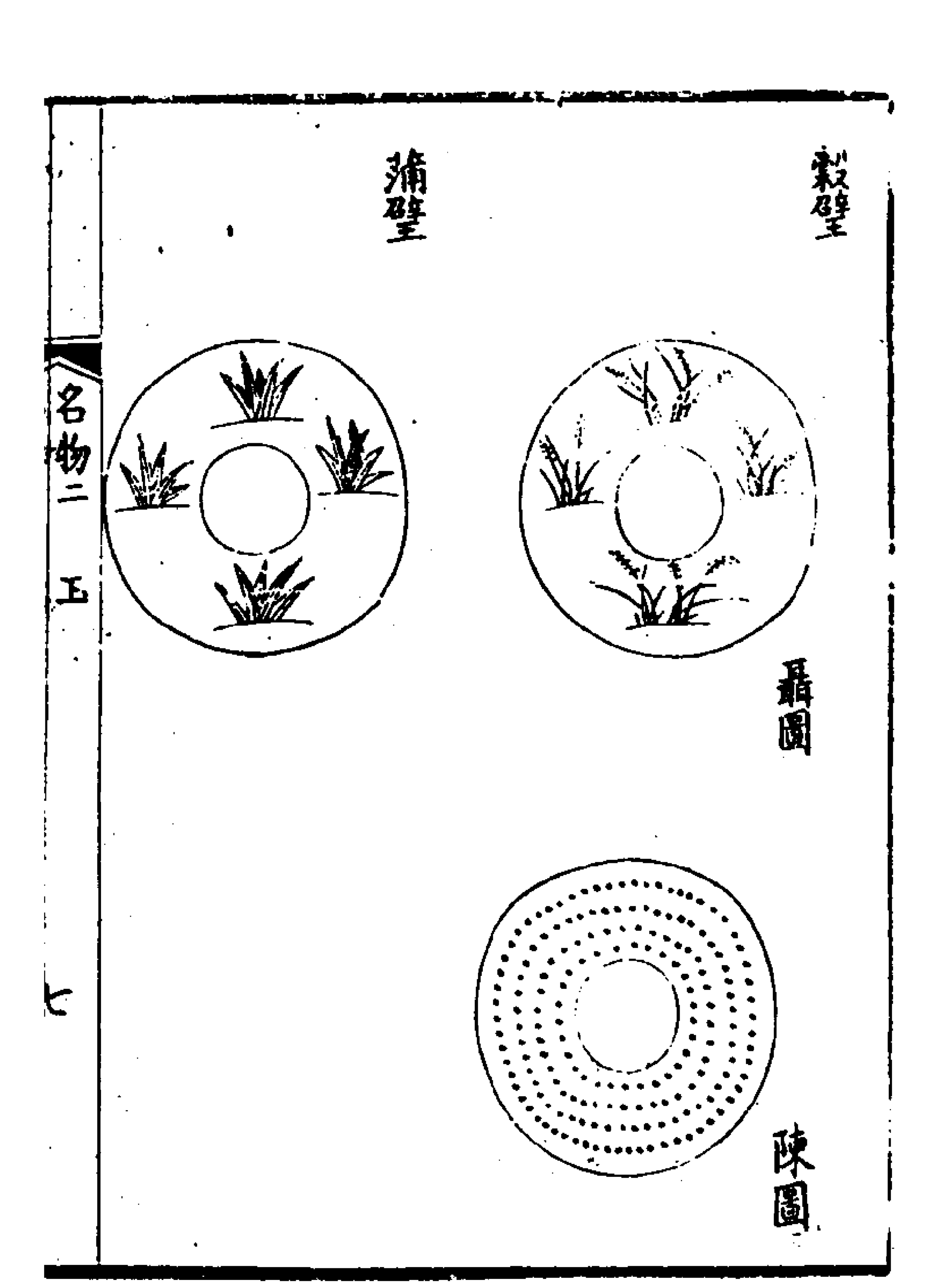
桓圭

信圭躬圭

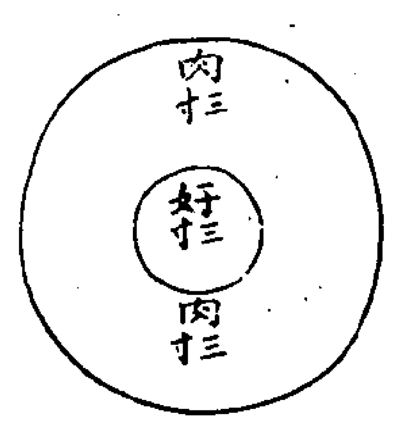
玉人云命圭九寸謂之桓圭公守之命圭七寸謂之信圭侯守之命圭七寸謂之躬圭伯守之襍記云圭公九寸侯伯七寸博三寸厚半寸剡上左右各寸半說文瓛桓圭也鄭注大宗伯云雙植謂之桓葢亦以桓爲瑑飾信當爲身聲之誤也身圭躬圭葢皆以人形爲瑑飾文有麤縟耳聶圖從孔疏江南儒者說直者爲信其文縟細曲者爲躬其文麤略信縟已屬肊說躬曲亦非達詁陳氏禮書從其說躳圭作曲首與襍記剡上左右各寸半尤違俗儒又謂身直外躬直內亦鑿

穀璧
蒲璧
聶圖
陳圖

大宗伯云子執穀璧男執蒲璧鄭注云蓋或以穀或以蒲爲瑑飾璧皆徑五寸玉人命圭七寸謂之躬圭故書或云命圭五寸

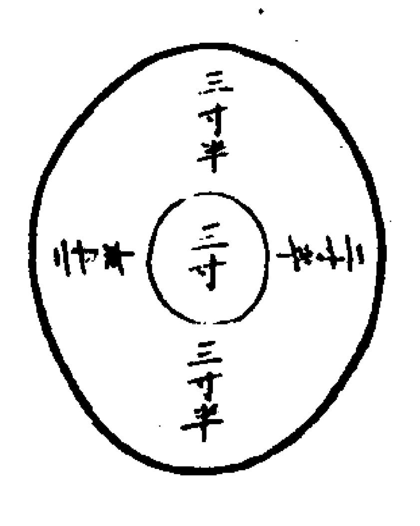
[元]謂五寸者璧之顧文亂存焉聶圖穀作稼形陳書作散穀程氏創物小記圖曹氏藏穀璧如陳氏言

璧

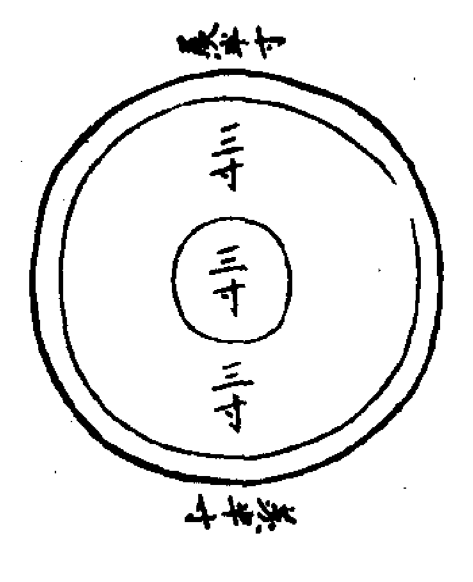

爾雅云肉倍好謂之璧好倍肉謂之瑗肉好若一謂之環玉人云好三寸賈疏云好三寸肉各三寸兩畔共六寸是肉倍好也大宗伯云蒼璧禮天聶氏引阮鄭二圖皆云蒼璧九寸厚寸據此而言崔靈恩說以四圭尺有二寸以祀天例之云禮天蒼璧長尺二寸程氏創物小記釋介疋肉倍好謂若璧孔一寸則邊二寸合兩邊及孔其徑五寸如其說九寸之璧好倍肉之瑗肉好若一之環皆畸零不成度數不足據也

璧羨

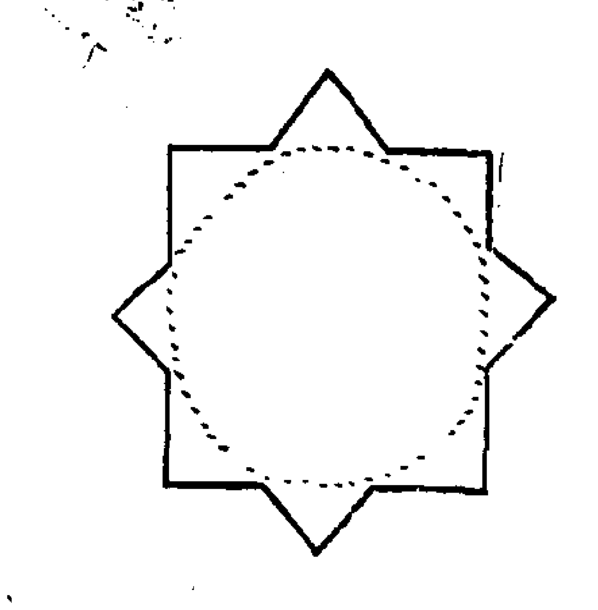

阮氏圖

玉人云璧羨度尺好三寸以爲度典瑞云璧羨以起度鄭注司農云羨長也此璧徑長尺以起度量元謂羨不圜之皃蓋廣徑八寸袤一尺舊圖並同阮氏伯元說九寸之璧外肉周圍各羨半寸與兩鄭說別存參

大琮

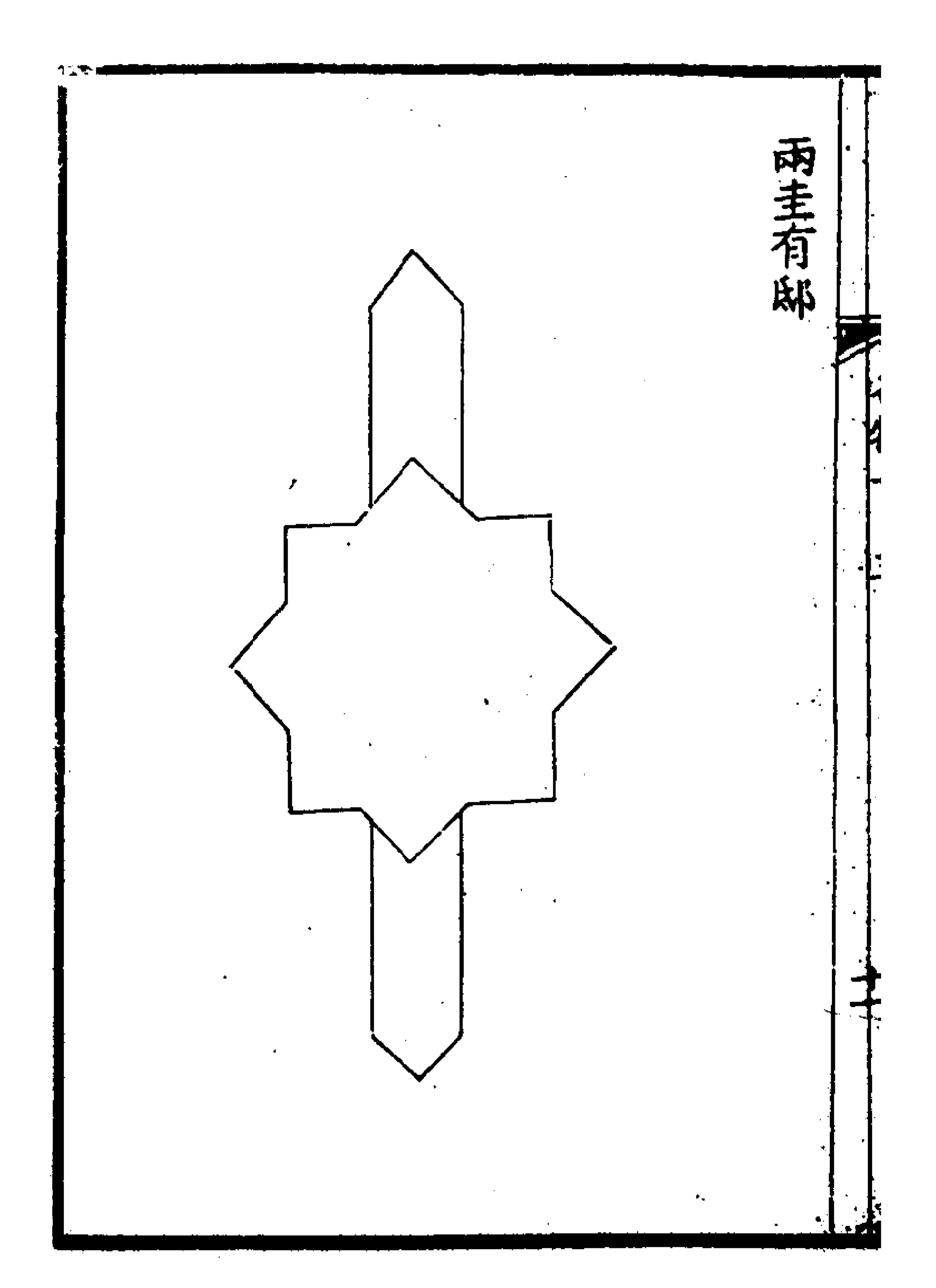
琮本無文點之以明其內圓也

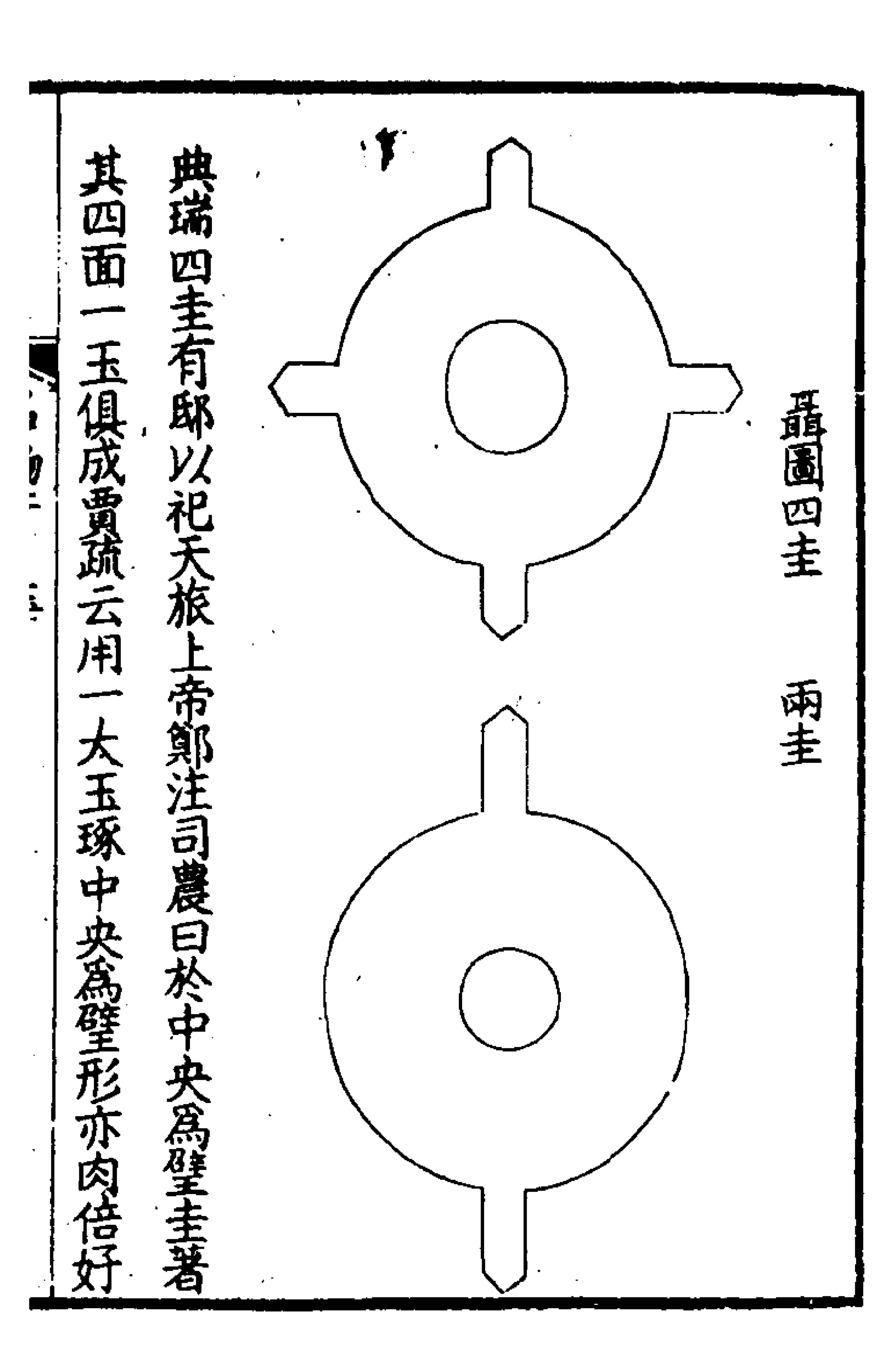
白虎通義禮曰圓中牙外曰琮說文琮大八寸似車釭鄭注大宗伯以黃琮禮地云琮八方象地又注玉人大琮十有二寸射四寸厚寸云射其外鉏牙賈疏云并角徑之爲尺二寸據角各出二寸兩相并四寸其外鉏牙八角鋒案琮形如以兩正方交互相疊成八銳角角各出二寸通其上下兩角射四寸掎其四正角視之其中正方八寸掎其八角視之其中正圜逸禮曰圜中鄭注曰八方兩義兼具聶圖作鈍角或作角衺銳而失方圜形皆未是潘氏江都集禮謂琮內圓有好陳氏禮書圖琮以方玉削左右過微曲成四角形尤謬

四圭有邸

圭尺二寸

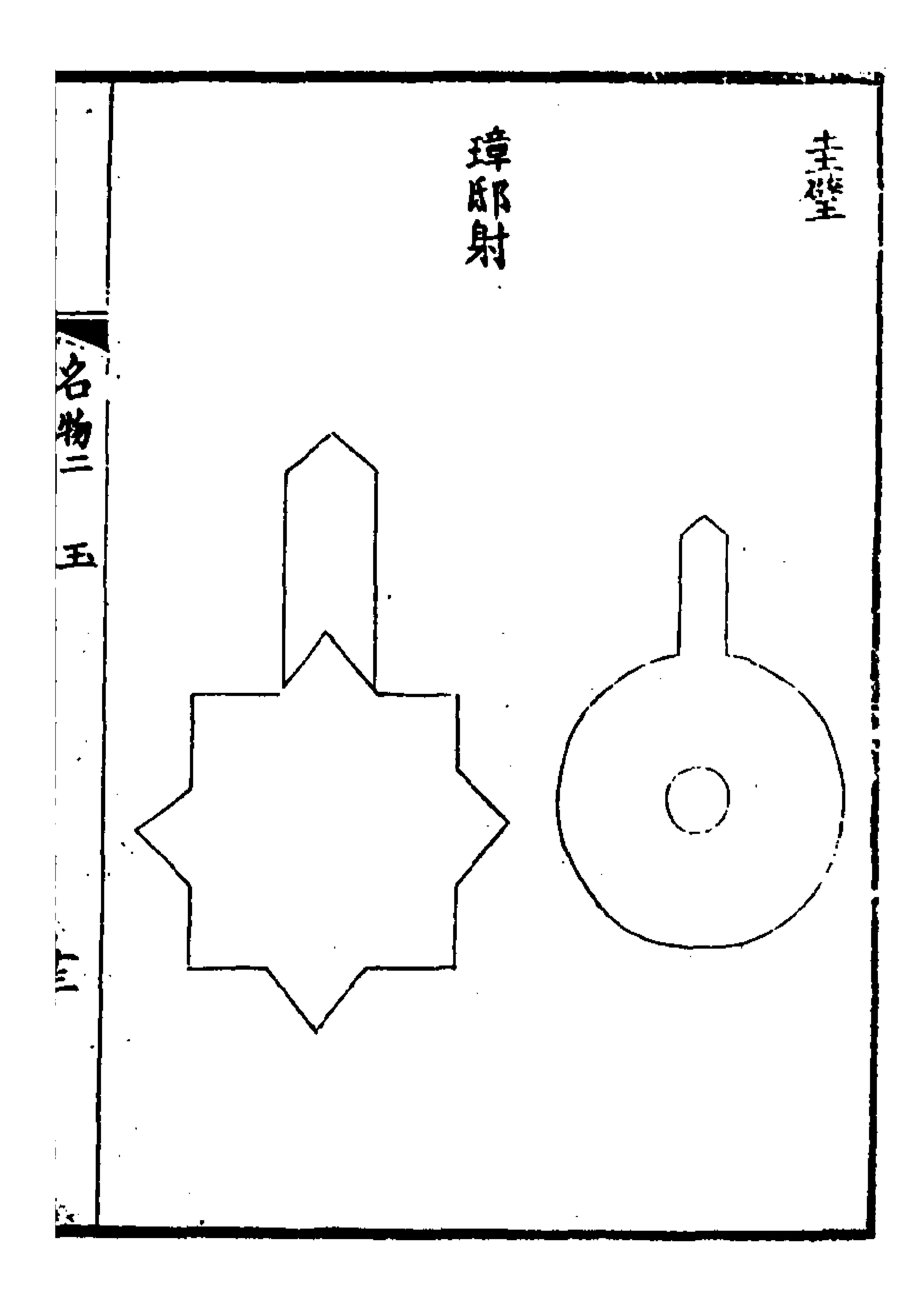
邸六寸

兩圭有邸

典瑞四圭有邸以祀天旅上帝鄭注司農曰於中央爲璧圭著其四面一玉俱成賈疏云用一大玉琢中央爲璧形亦肉倍好

徑六寸四面各琢出一圭長各尺二寸合邸六寸總三尺與大圭同此說是也玉人疏又疑尺二寸爲兩畔總數未是 典瑞兩圭有邸以祀地旅四望鄭注兩圭僢而同邸考工記玉人兩圭五寸有邸鄭注邸謂之柢有邸僢共本也聶圖云兩圭亦於六寸璧兩邊各琢出一圭俱長二寸半博厚同四圭陳書曰璧天象故四圭邸璧琮地象則兩圭當邸琮日月星辰天類故一圭邸璧山川地類則當一璋邸琮謂地與山川皆邸璧非也案記兩圭五寸有邸文次于大琮駔琮瑑琮之間陳氏之說足信但琮作四角形未合今從其說而易其圖

圭璧
璋邸射

典瑞圭璧以祀日月星辰鄭注云圭其邸爲璧取殺於上帝玉人圭璧五寸賈疏云以璧爲邸旁琢一圭　典瑞璋邸射以祀山川以造贈賓客玉人璋邸射素功以祀山川以致稍餼鄭注云璋有邸而射剡而出也素功無瑑飾聶圖邸璧今依陳氏趙氏說邸琮前有說

青圭

赤璋

大宗伯以青圭禮東方鄭注云圭銳象春物初生聶圖云青圭亦九寸厚寸博三寸剡上各寸半大宗伯以赤璋禮南方白虎通義云禮曰半圭曰璋公羊傳云璋判白何注云判半也半圭曰璋白藏天子青藏諸侯

琰圭

判規

半以下四寸半

琬圭

宛然隆起

九寸

戴圖

判規

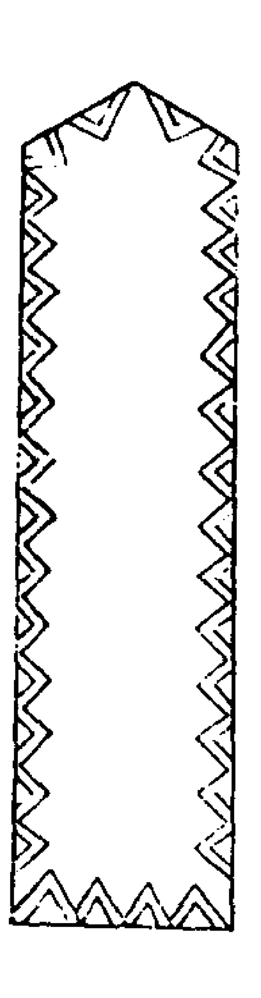
九寸

玉人琬圭九寸而繅以象德琰圭九寸判規以除慝以易行鄭注云琬猶圜也凡圭剡上寸半琰圭剡半以上又半爲瑑飾舊圖皆圜其首失之聶氏斥先鄭有違判規之義更謬戴氏剡上寸半與鄭異說詳前

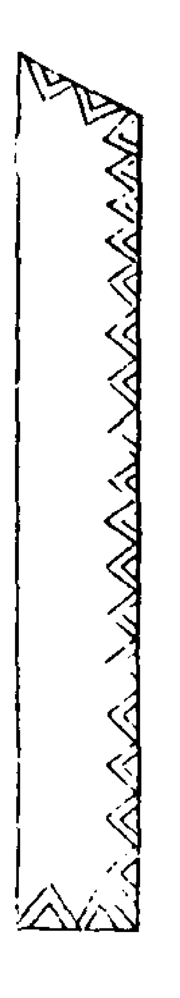
穀圭

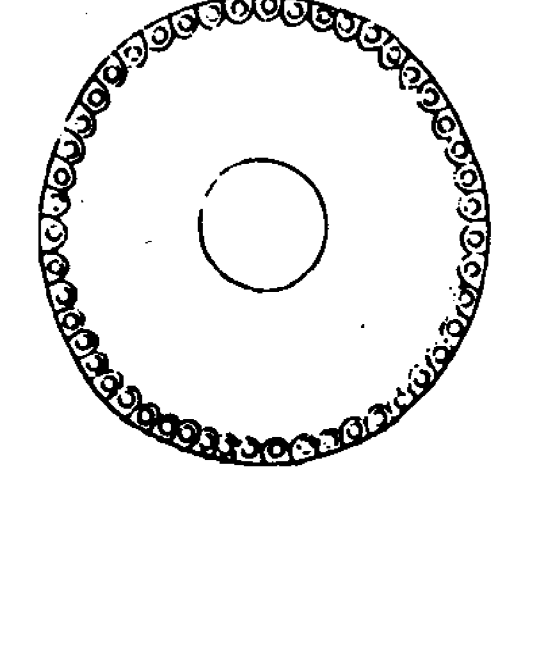
玉人穀圭七寸鄭注典瑞云穀善也其飾若粟文然

瑑圭

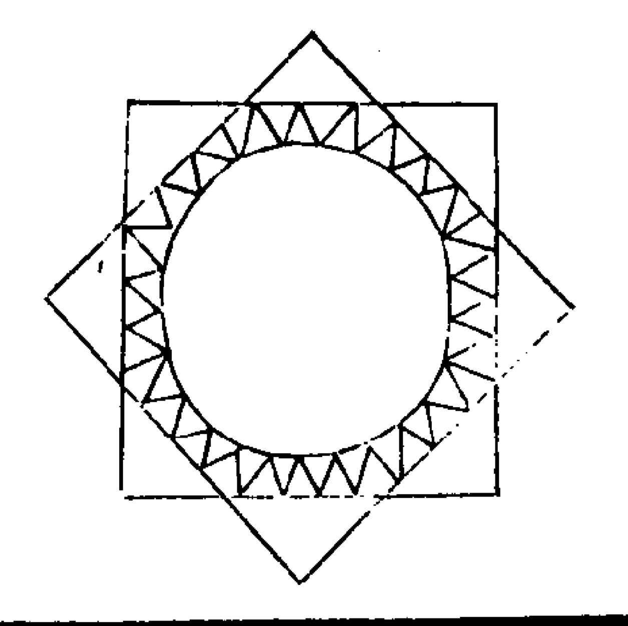

瑑璋

瑑璧

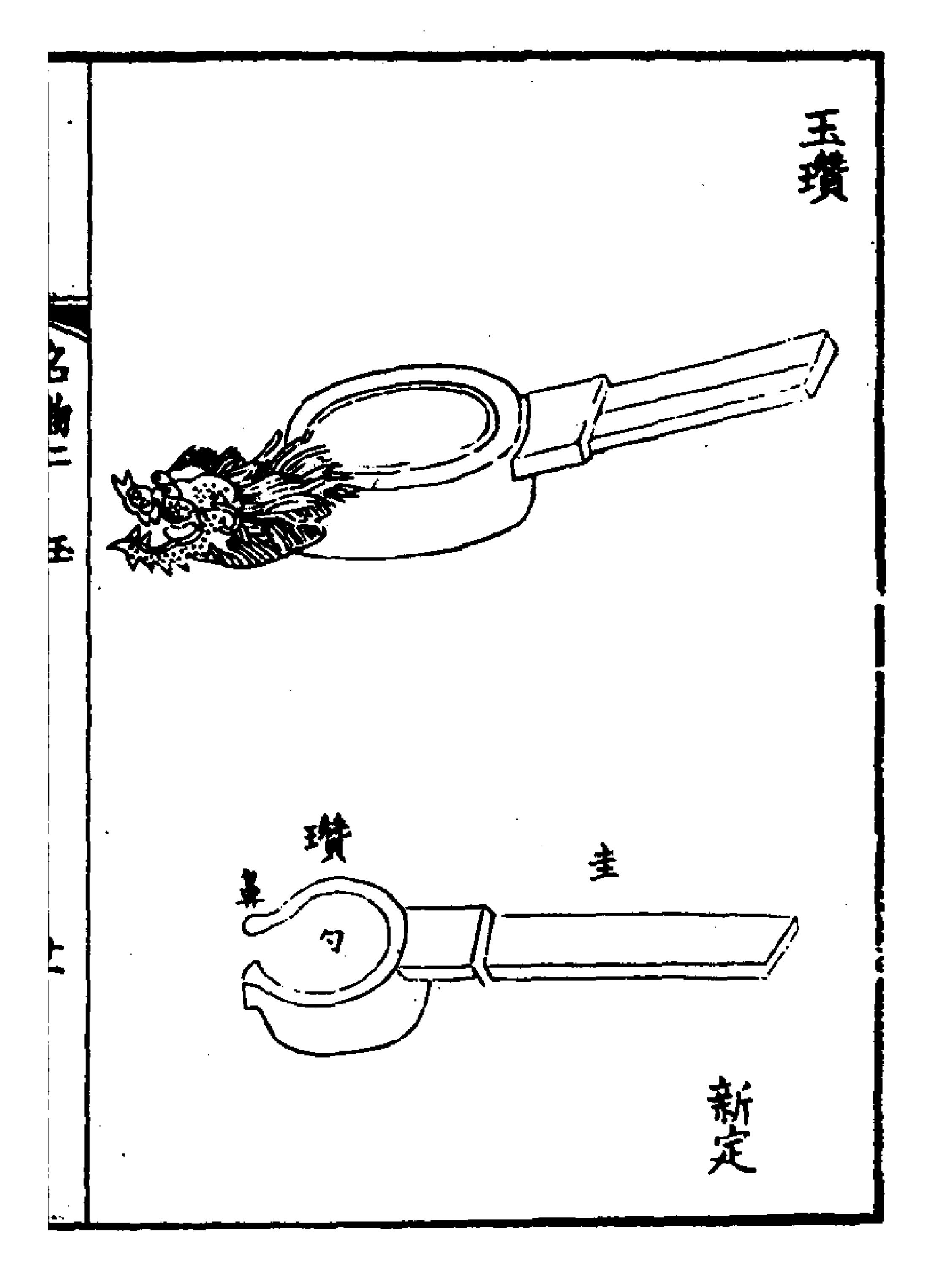

瑑琮

白虎通義云禮曰圜中牙外曰琮玉人云瑑圭璋八寸璧琮八寸以覜聘瑑琮八寸諸侯以享夫人鄭注典瑞云瑑有圻鄂瑑起說文云瑑圭璧上起兆瑑案璧體圜故瑑亦作圓琮圓中牙外故瑑亦作圜牙舊圖皆誤

駔琮

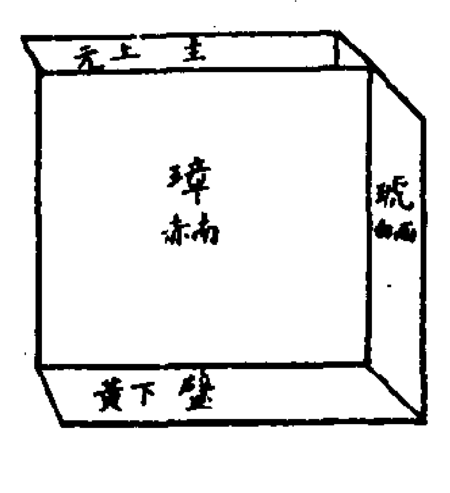
玉人駔注作組下同琮五寸宗后以爲權駔琮七寸鼻寸有半寸天子以爲權鄭注云以組繫琮因名爲稱錘以起量也以爲權故有鼻舊圖誤同大琮

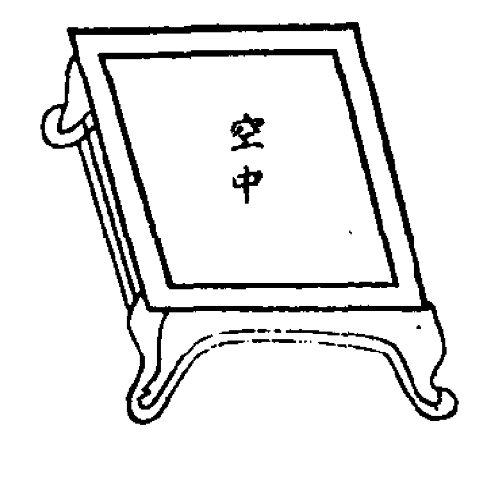

玉瓚
瓚
圭
鼻
勺
新定

典瑞祼圭有瓚先鄭云於圭頭爲器可以挹鬯祼祭謂之瓚國語謂之鬯圭後鄭謂漢禮瓚槃大五升口徑八寸下有槃口徑一尺玉人祼圭尺有二寸有瓚鄭注云瓚如槃其柄用圭有流前注又玉人大璋中璋九寸邊璋七寸射四寸厚寸黃金勺青金外朱中鼻寸衡四寸有繅鄭注云鼻勺流也凡流皆爲龍口衡謂勺徑也三璋之勺形如圭瓚大璋加文飾中璋殺文飾邊璋半文飾鄭阮禮圖云圭瓚受四升徑八寸形如槃其柄以圭有流注梁正圖云三璋之勺鼻爲獰犬之首其柄則畫爲雛尾皆不盈寸謹按御覽陳氏禮書謂古有圭瓚璋瓚而無下槃有鼻而

無龍口豈其然與鄭注凡流皆爲龍口其言必有所本但未必
如聶圖耳以圭爲柄曰圭瓚以璋爲柄曰璋瓚其勺大小不同
而制無大異不别出

方明

方明自古有之不自周始也漢志引伊訓云大甲元年伊尹祀于先王誕資有牧方明是商初已有之或以爲即虞書之六宗非也覲禮云方明者木也方四尺設六色東方青南方赤西方白北方黑上玄下黃設六玉上圭下璧南方璋西方琥北方璜東方圭聶氏引舊圖云方明者上下四方神明之象用槐爲之今案設六玉者刻方木之六面而各以其玉著之與設六色同聶圖陳書六玉俱設上面而中央以圭厭璧未是說詳覲禮通故　又案方明必有架以承之經傳無見文

玉案

玉人曰案十有二寸棗㮚十有二列諸侯純九大夫純五夫人以勞諸侯鄭注云玉飾案也陳氏禮書云玉人所言皆玉器非玉飾之器此說葢非戴東原云案者棜禁之屬儀禮注曰棜之制上有四周下無足禮器注曰禁如今方案隋長局足高三寸此以案承棗㮚上宜有四周漢制小方案局足此亦宜有足列謂兩以列也純耦也惠天牧曰二王後二十四兩兩列之則十二諸侯十八兩兩列之則九大夫十兩兩列之則五飾案古以玉漢以金銀加文飾焉

天子鎮圭繅

一行 黑黑黑黑黑

二行 黃黃黃黃黃

三行 朱朱朱朱朱

四行 白白白白白

五行 蒼蒼蒼蒼蒼

五采二十五等

一就 二就 三就 四就 五就

公侯伯桓信躬三圭繅

朱朱朱

白白白

蒼蒼蒼

三采三就

一就三等

三就九等

上公使
卿大夫
朝天子
圭繅

三采再就亦
曰三采六等

侯國卿
大夫聘
諸侯圭
繅

二采
一就

組

舊圖四組

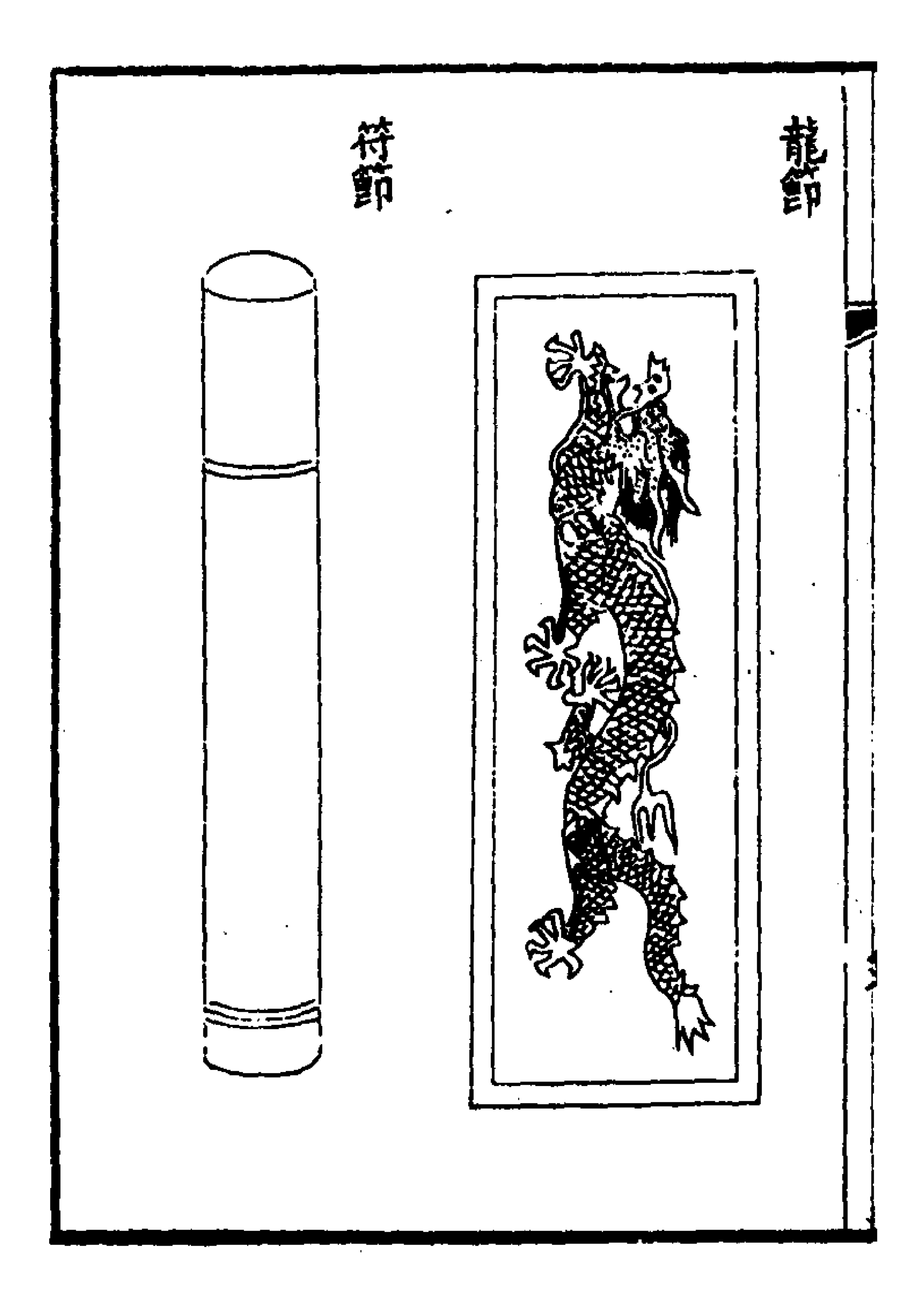
典瑞云王執鎮圭繅藉五采五就公執桓圭矦執信圭伯執躬圭繅皆三采三就聘禮記云所以朝天子圭與繅皆九寸剡上寸半厚半寸博三寸繅三采六等朱白蒼朱白蒼（今脫下三字依孔疏引補）問諸矦朱綠繅八寸皆[元]纁繫長尺絇組鄭注云繅以韋衣木版所以薦玉繫無事則以繫玉因以爲飾皆用五采組上以[元]下以絳爲地又注覲禮云繅廣袤各如其玉之大小後儒多異說不足據今依鄭注圖之

虎節

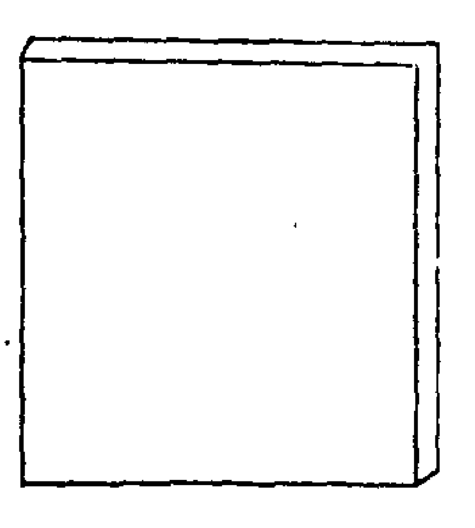
人節

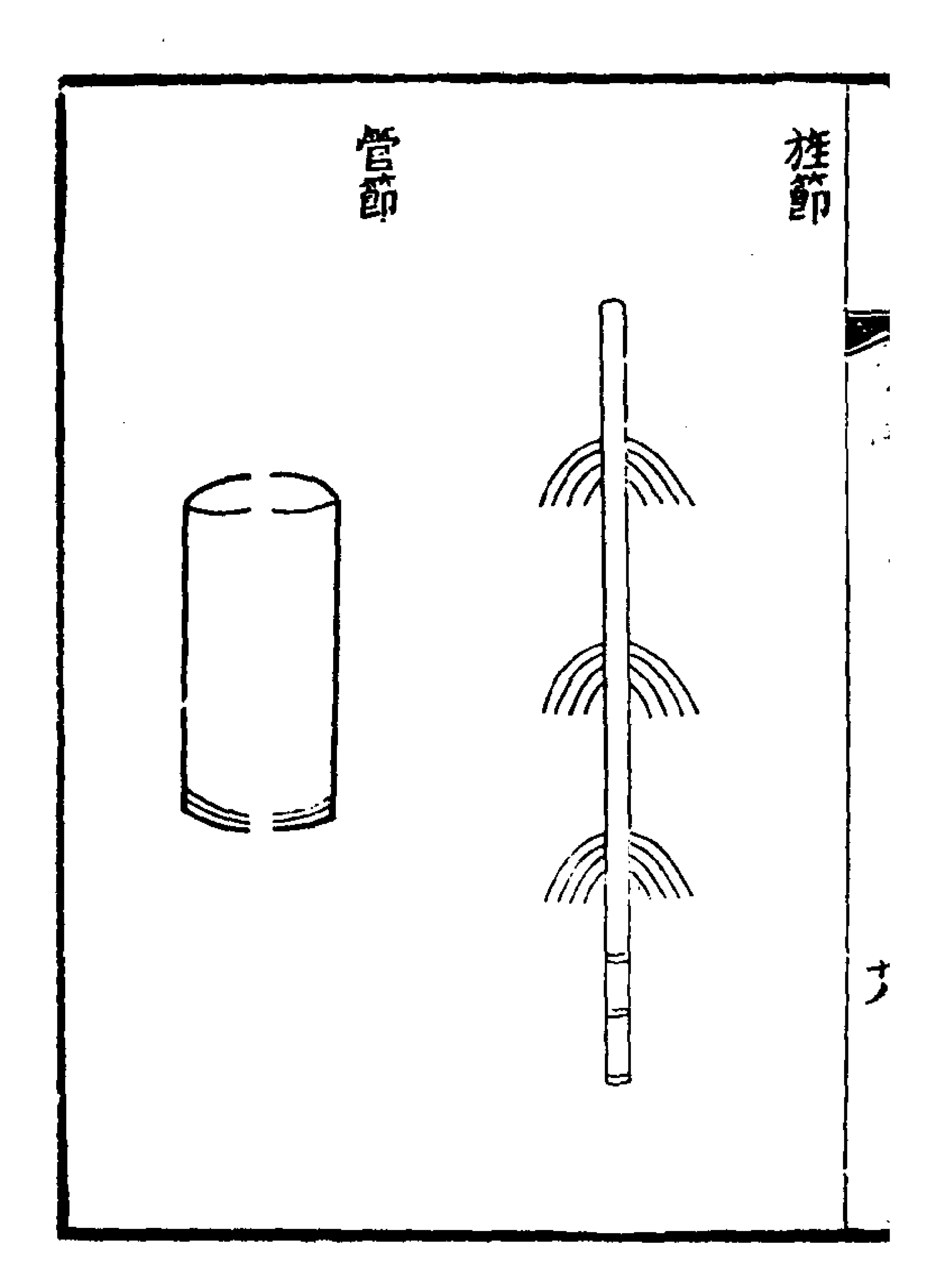

龍節
符節

璽節

璽節節如璽非有紐舊圖誤

旌節
管節

掌節有玉節角節虎節人節龍節符節璽節旌節小行人又有管節虎節人節龍節皆以金爲之旌節符節管節皆以竹爲之鄭注云玉節之制以玉爲之以命數爲大小角用犀角其制未聞虎人龍以金爲節鑄象焉符節如今宮中諸官詔符也璽節者今之印章旌節今使者所擁節是也管節如今之竹使符案玉節即五瑞角節未聞虎節人節龍節舊說皆同符節管節璽節舊圖多誤冉巳有說

英蕩

陳圖

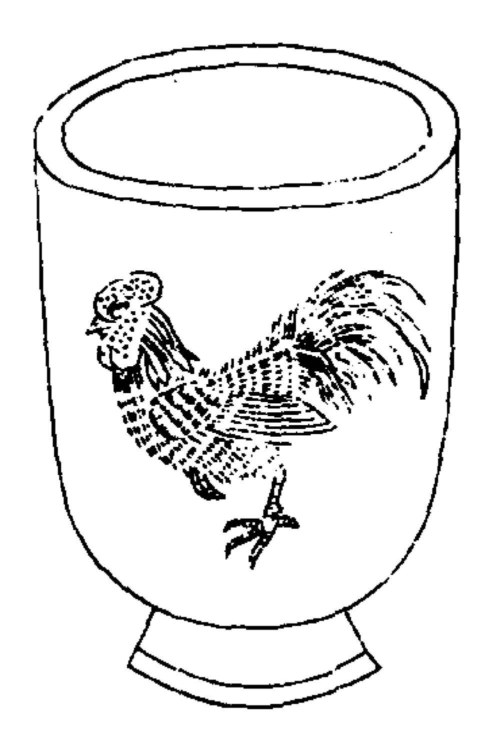
掌節虎節人節龍節皆金也以英蕩輔之杜子春云蕩當作帑謂以函器盛此節或曰英蕩畫函干寶云英刻書也蕩竹箭也刻而書其所使陳祥道云蕩竹也英飾也節之函以竹爲之而有飾焉先儒以爲畫函是也以英蕩輔之特虎人龍節而已非輔其它諸說各異前有說詳之矣

束帛

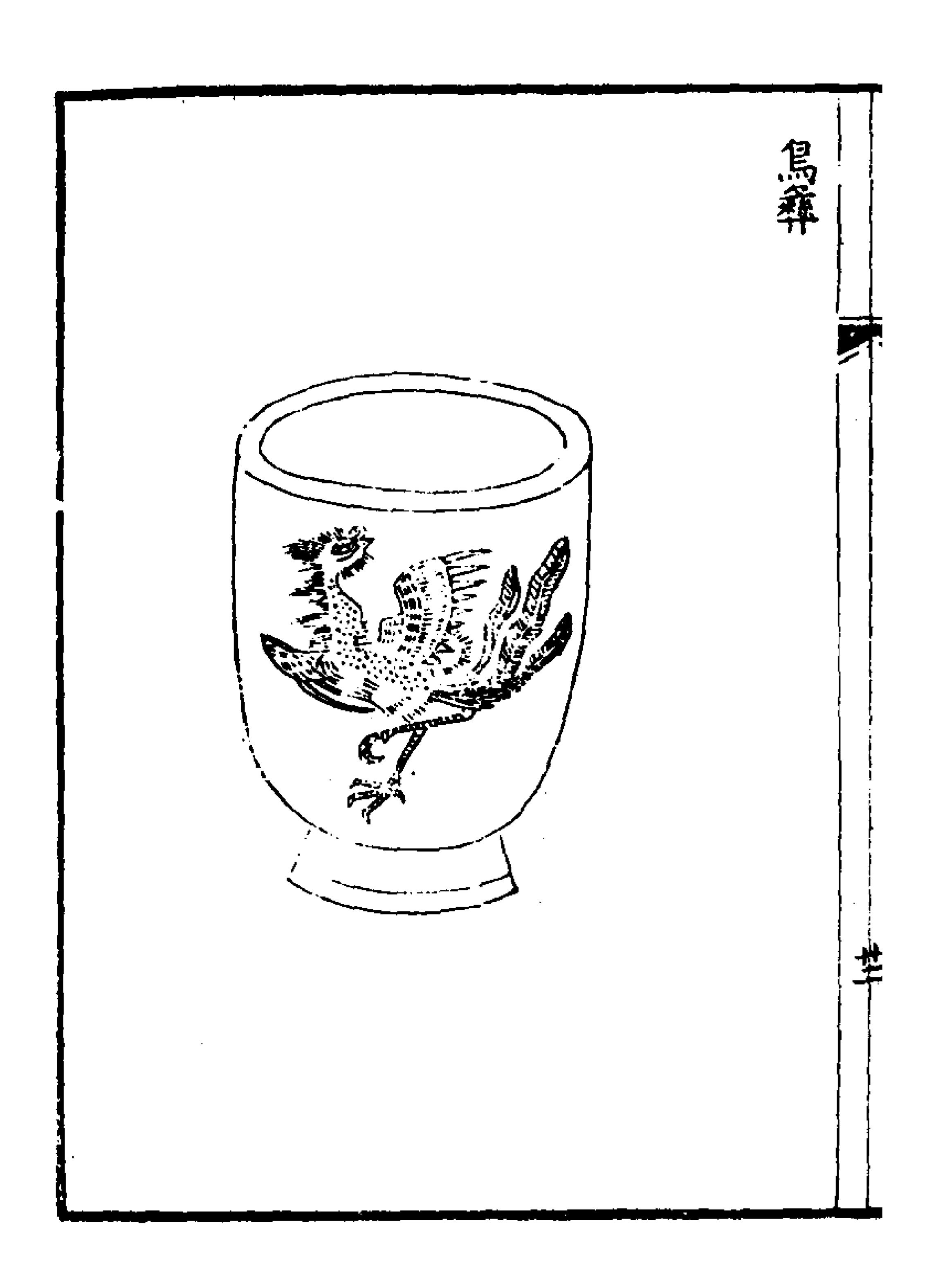
聘禮束帛加璧鄭注云帛今之璧色繒也禮記雜記納幣一束束五兩兩五尋鄭注云十箇爲束貴成數兩兩者合其卷是謂五兩孔疏云一束謂十箇也兩箇合爲一卷是束五兩也兩四十尺古者兩端相向卷之共成一兩一兩一匹也舊圖各自爲卷作三角纍積形未是

靖江後學潘祖藩書

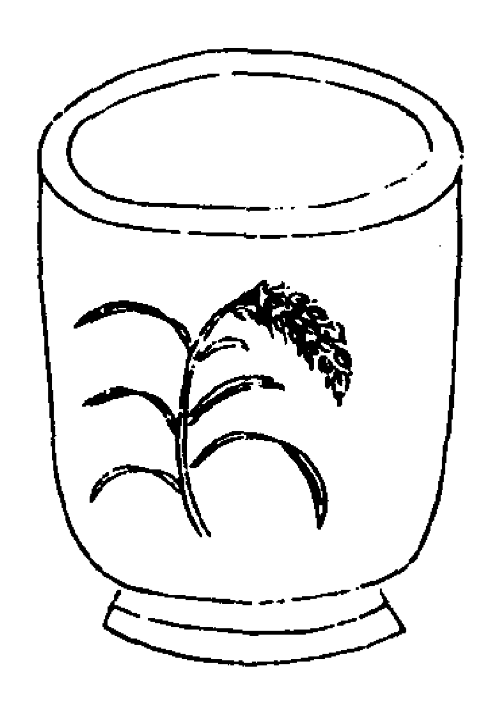
雞彝

鳥彝

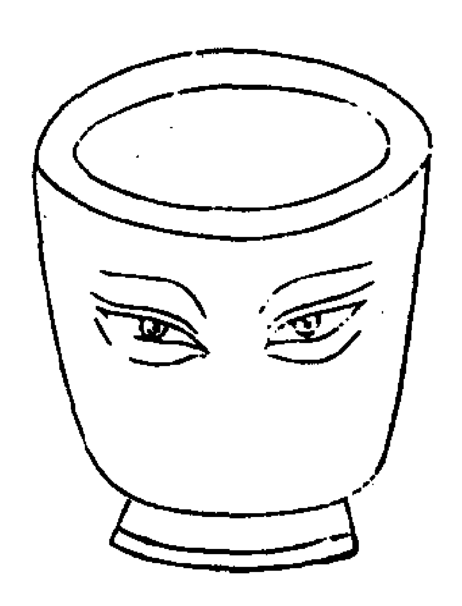

斝彝

黃彝

虎彝

蜼彝

此圖與鄭注異聶氏從爾雅蜼卬鼻而長尾圖之

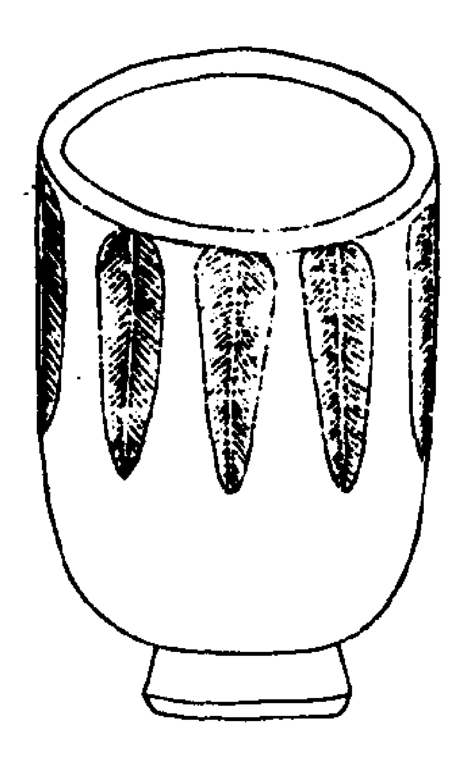
舟桀

此雞彝之舟也六舟形制皆同惟足各隨其彝名刻畫之

周官司尊彝注云雞彝鳥彝謂刻而畫之爲雞鳳凰之形鄭司農云黃彝黃目尊也斝讀爲稼稼彝畫禾稼也蜼讀爲蛇虺之虺或讀爲公用射隼之隼元謂黃目以黃金爲目聶圖云鄭圖形制如此舊圖于雞鳥虎蜼四彝畫其形各于背上負尊皆立一圓器之上其器三足漆赤中如火爐狀皆非典實六彝容皆三斗口圓徑九寸底徑七寸其腹上下空徑高一尺足高二寸徑八寸　先鄭云舟尊下臺若今承槃聶圖云鄭圖舟外漆朱中槃口圓徑尺四寸其周高厚各半寸槃下刻殺二等而漸大圓局足與槃通高一尺足下空徑橫尺二寸

獻尊

獻尊亦曰犧尊莊子云百年之木破而爲犧尊靑黃而文之毛
詩傳云犧尊有沙羽飾鄭衆云犧尊飾以翡翠賈疏云翡赤翠
靑爲飾今依諸文圖之舊說不取辨詳彛司尊彝云春祠夏禴
其朝踐用兩獻尊一盛元酒一盛醴齊

象尊

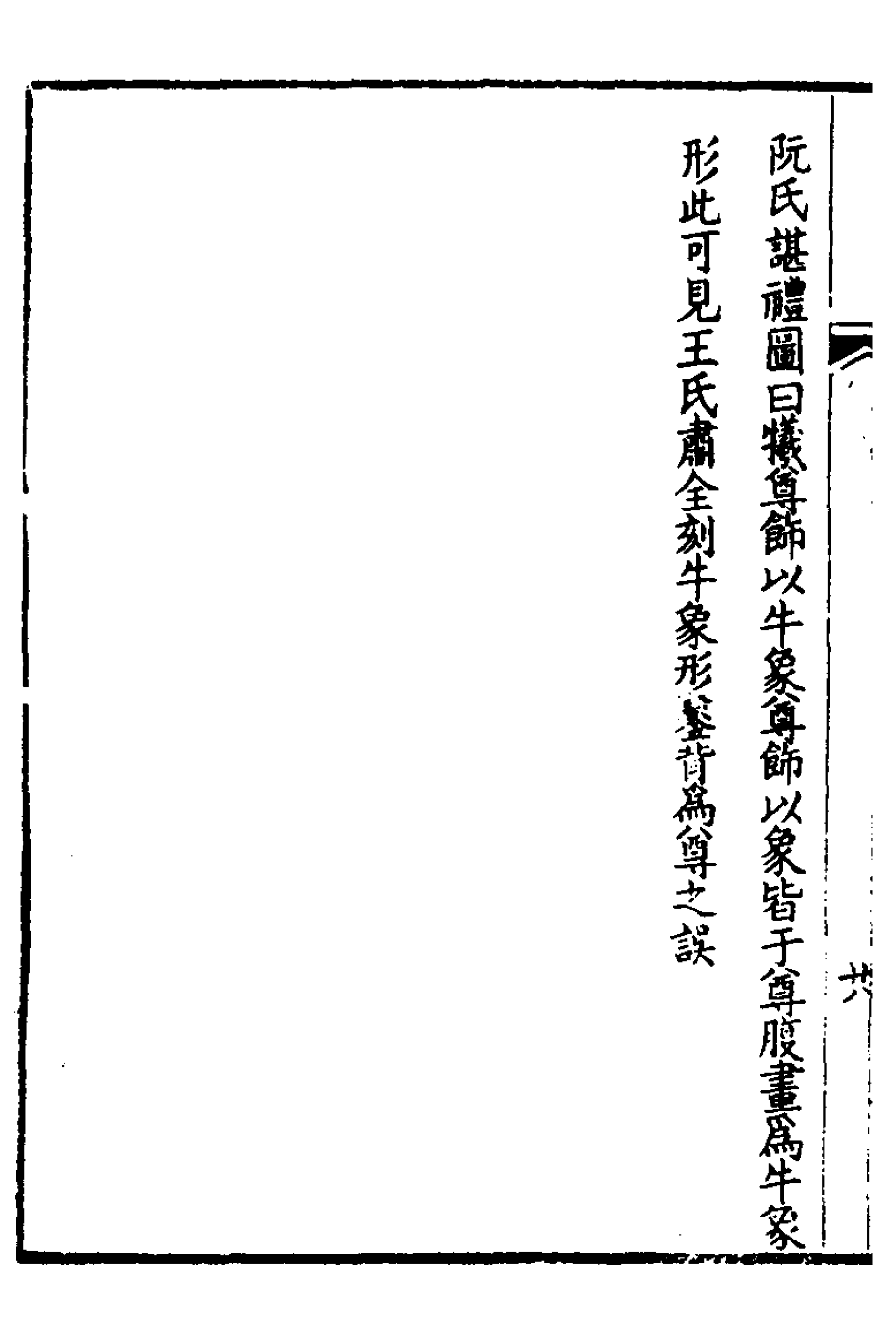

先鄭云象尊以象鳳皇康成乃以此爲獻尊而象尊飾以象骨
今不取說已詳犧象尊刻而畫之施五采鳥彝畫而不刻獻尊
爲沙羽飾有青黄無五采獻象皆以木爲之司尊彝云春祠夏
禴其再獻用兩象尊一盛元酒一盛盎齊

阮圖附

犧尊

象尊

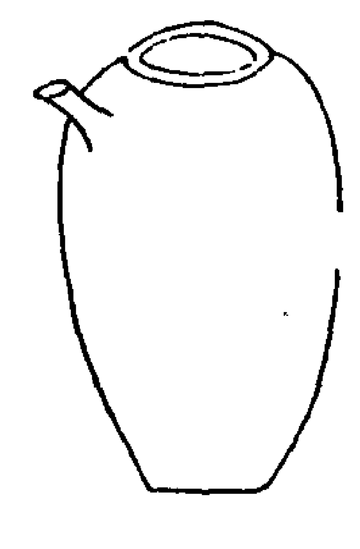
阮氏諶禮圖曰犧尊飾以牛象尊飾以象皆于尊腹畫爲牛象形此可見王氏肅全刻牛象形鑿背爲尊之誤

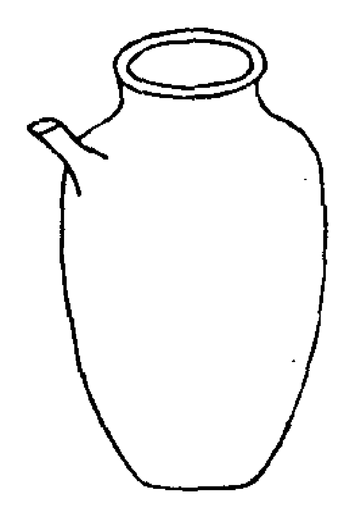
著尊
壺尊

明堂位曰著殷尊也注云著著地無足聶氏禮圖曰著尊受五斗漆赤中舊圖有朱帶者與概尊相涉恐非　左傳云尊以魯壺說文云壺昆吾圜器象形聶圖云壺尊受五斗口圓徑八寸脰高二寸中徑六寸半脰下橫徑八寸腹下橫徑一尺一寸底徑八寸腹上下空徑一尺二寸足高二寸下橫徑九寸漆赤中陳氏禮書著壺大山四尊皆小口而別有注壺尊又無足今坿著壺二尊于後

陳氏著尊

陳氏壺尊

大尊
山尊

大尊卽大罍以瓦爲之山尊卽山罍以木爲之皆中尊也竝受五斗諸臣所酢之罍受一碩與此有別阮諶合山罍大罍爲一物張鎰又幷合諸臣所酢之罍爲一物固失之聶氏禮圖又分大罍大尊爲二物大尊無足無畫大罍有足有畫說亦未是陳氏礼書沿聶說而大尊有足大罍無足又與之相反阮張誤在合聶陳又誤于分說詳彝名物門

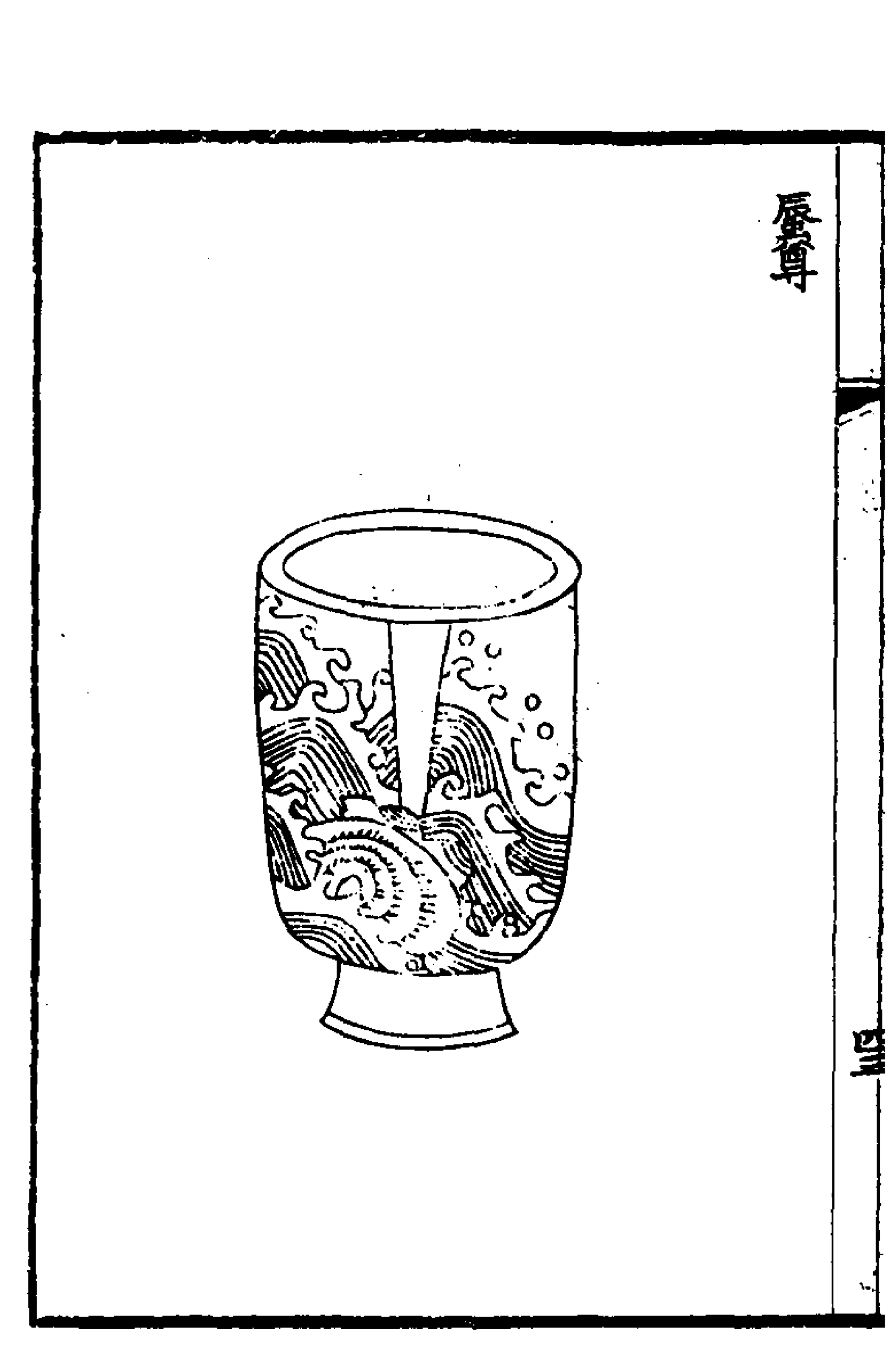
金罍

韓詩說金罍天子以玉飾諸侯大夫以金飾士以梓無飾毛詩說罍酒器也諸臣之所酢人君以黃金飾尊大一碩金飾龜目蓋刻爲雲雷之象說文罍龜目尊以木爲之爾雅釋器疏引舊禮圖大罍依制度刻木爲之大一斛

卣

蜃尊

概尊

散尊

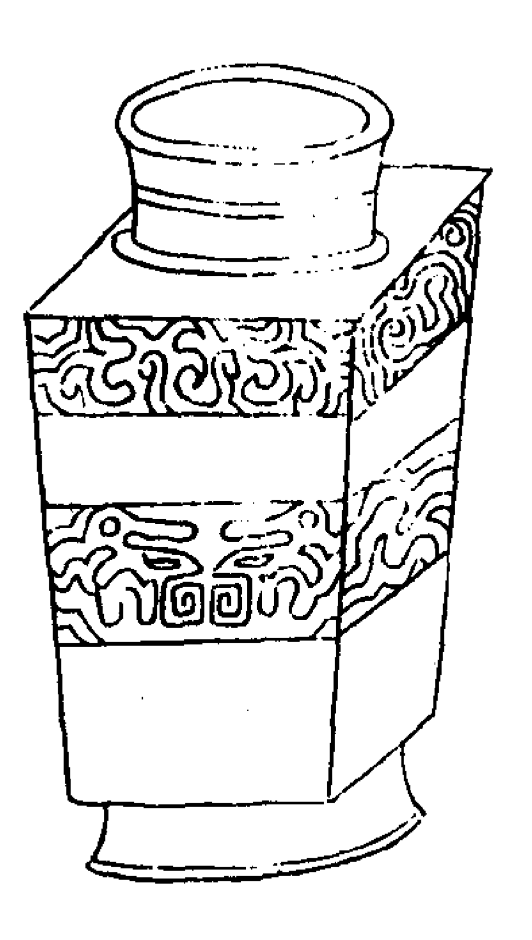

蜃尊據杜子春注是用木中蜃以飾尊後鄭以爲畫以蜃形槪尊後鄭云漆尊以朱帶者賈疏云槪尊朱帶元纁相對旣是黑漆爲尊以朱絡腹故名槪尊取對槪之義也散尊後鄭云漆尊無飾賈疏云對槪蜃獻象等四尊各有異物爲飾言此散尊唯漆而已別無物飾故曰散聶氏曰蜃尊槪尊散尊阮氏竝不圖載此尊名飾雖殊以義例皆容五斗漆赤中口徑一尺二寸底徑八寸足高一寸下徑九寸底至口上下中徑一尺五分乃容五斗之數

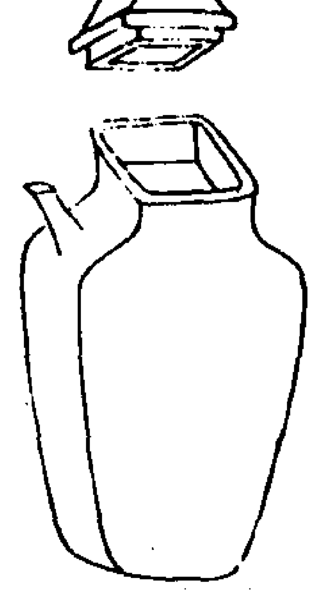
方壺

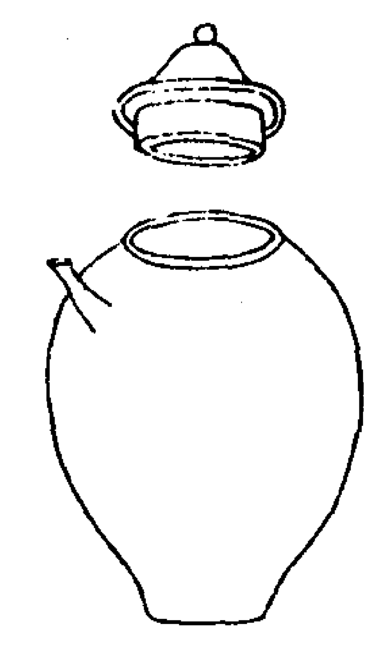
圜壺

陳氏方壺圖

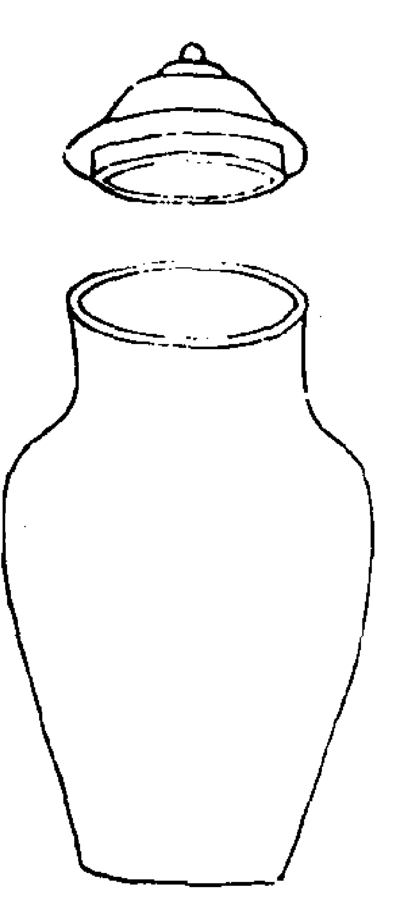
陳氏圜壺圖

陳書以方壺而圓其腹圓壺而方其腹爲名實不稱故其圖方者方之圓者圓之然方壺以口足皆方得名圓壺以口足皆圓得名有何名實之不稱聶圖方壺并圓其足圓壺并方其足非

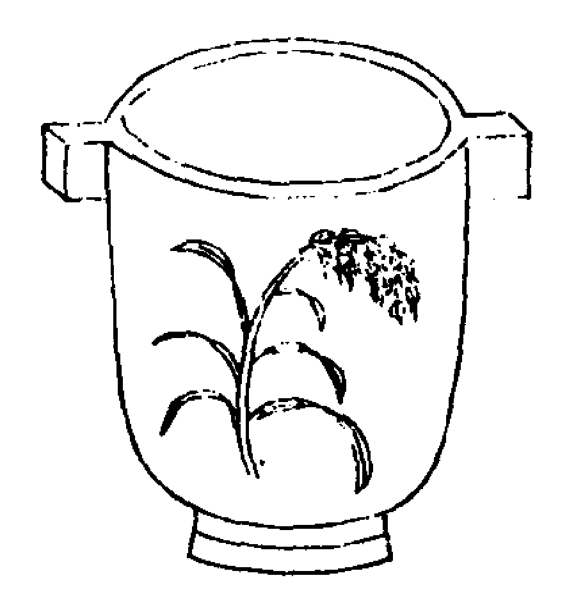
陳氏欲翻舊說遂去其足尤謬

瓦甒

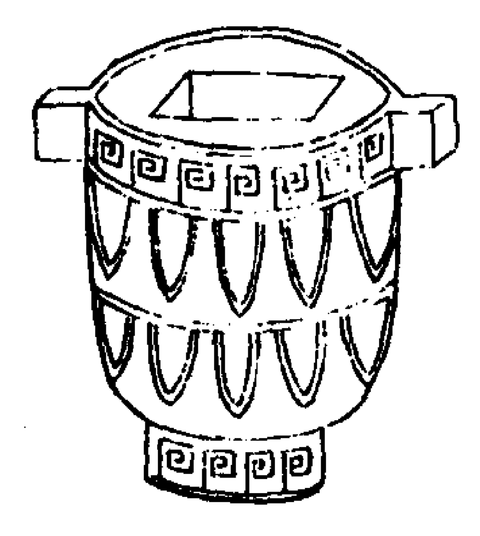

燕禮君尊瓦大即大尊亦謂之大罍圖已見壺瓦甒之形與瓦大相似禮器疏引舊禮圖云瓦大受五斗口徑尺頸高二寸徑尺大中身兑下平瓦甒同罍圖及御覽引舊禮圖云醴甒以瓦爲之受五斗口徑一尺脰高二寸徑一尺六寸此句據御覽補但與瓦大徑尺異可參校大中身兑下平有蓋此二字亦據御覽文補

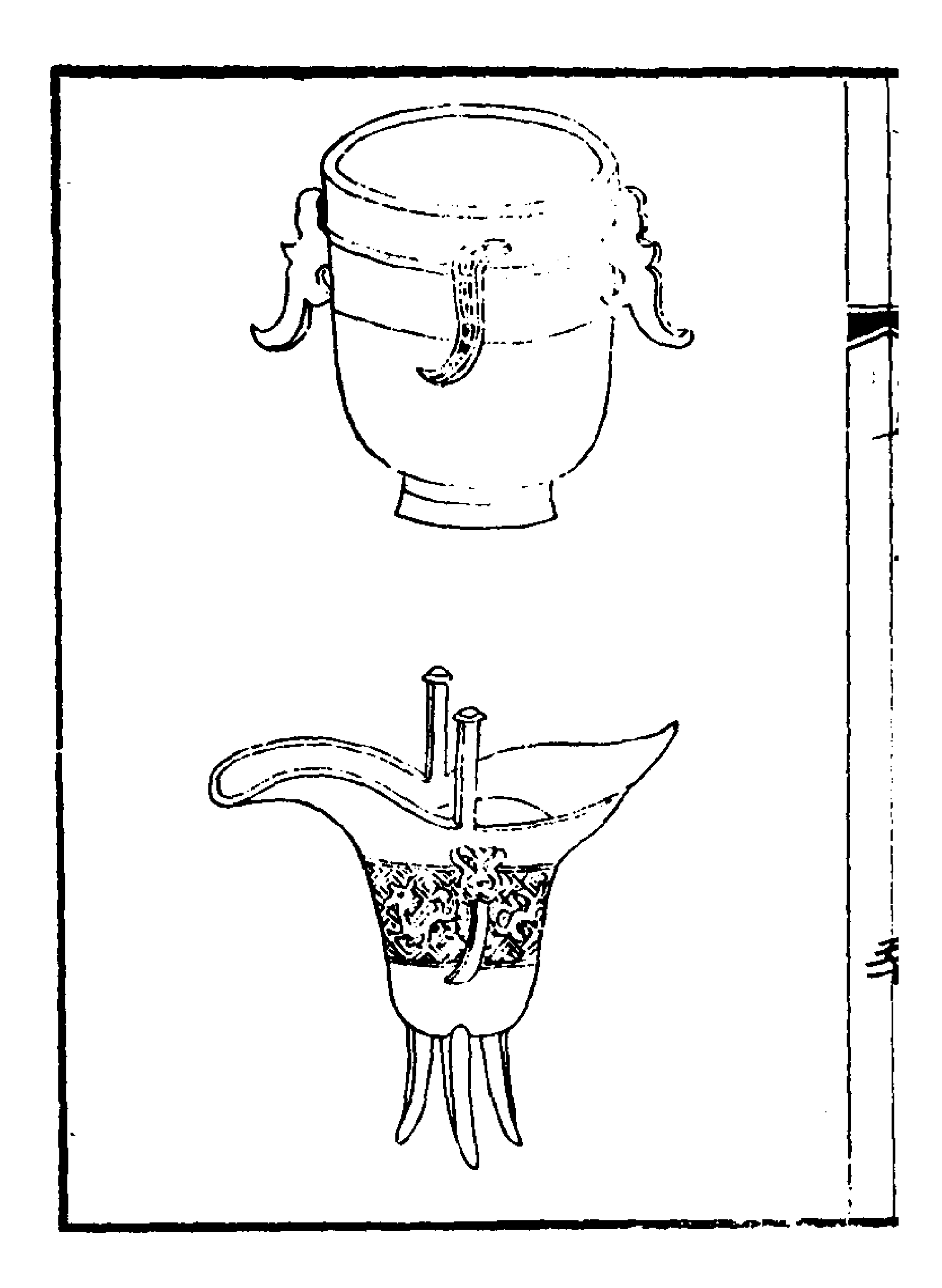
斝

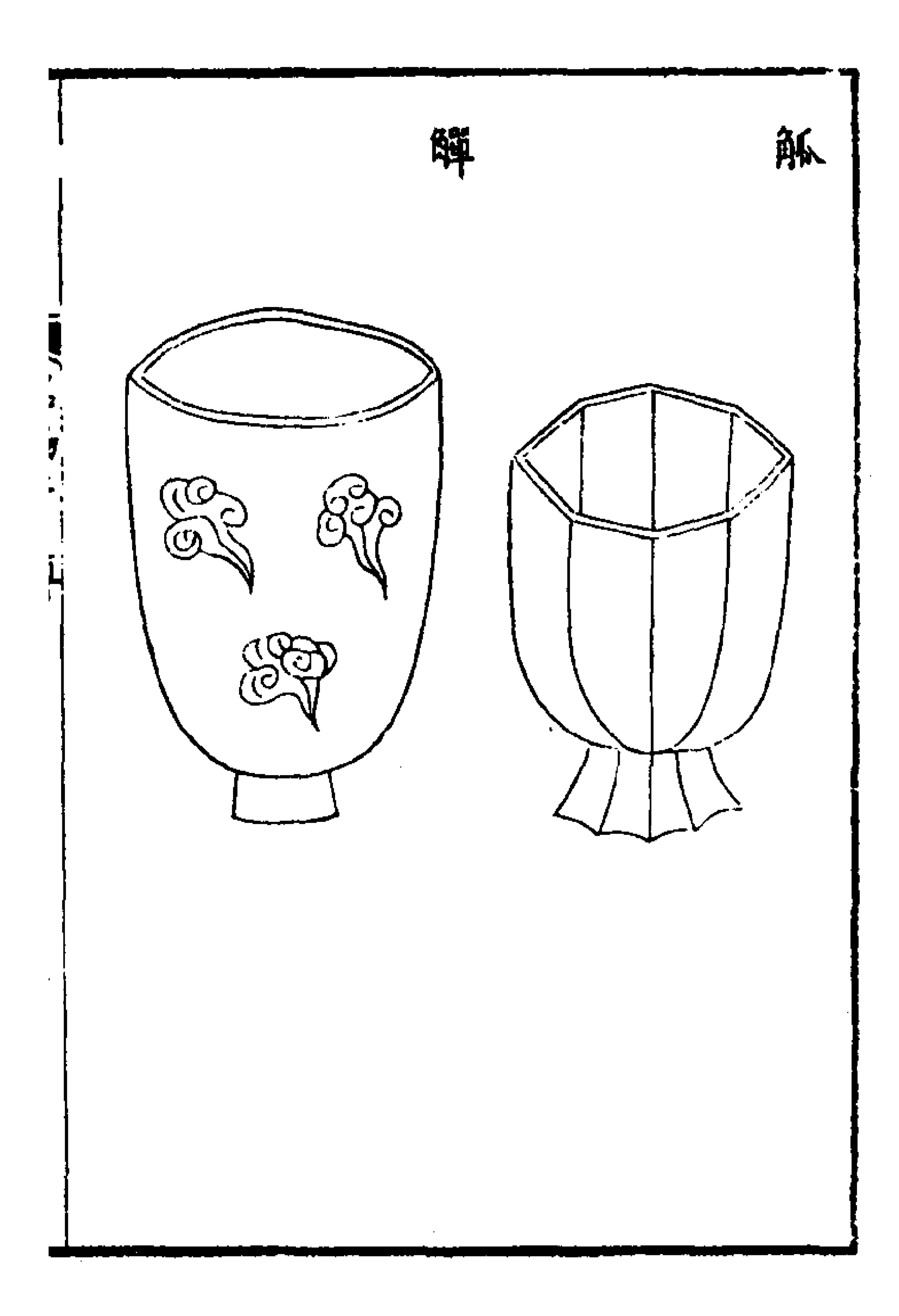

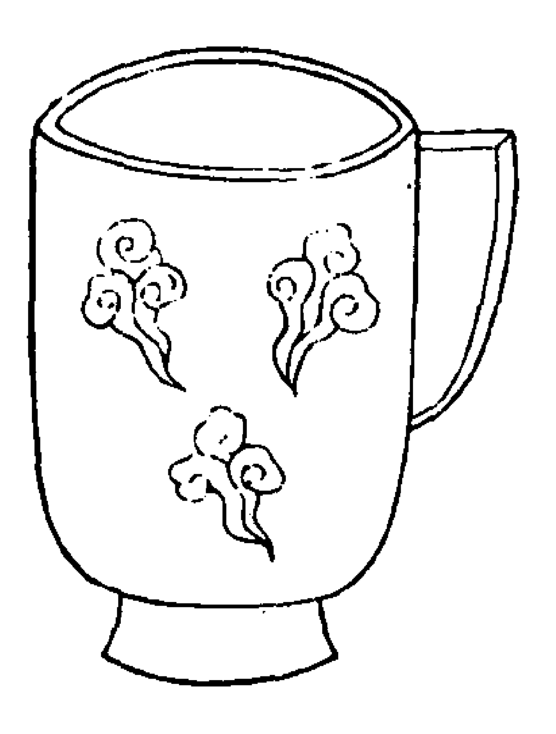

漢書律厤志斛下足爲斗左耳爲升右耳爲合龠其狀如爵以
縻爵祿說文䨲禮器也象爵之形中有鬯酒又持之也古文作
爵象形舉玉爵也從斗從凹象形與爵同意案舉字從凹以象
口有兩耳之形與爵之從凹意同則爵之口亦有兩耳其下有
足亦如舉狀與漢志所言正合此爵之形製也古文作爵象其
飾雀之形篆文上從凹以象口與兩耳中丨以明黃流在中之
意又從㕯〇以象雀之翼𠃌以象其首尾也說詳名物門阮氏
圖說爵尾長六寸博二寸傅翼方足漆赤中畫赤雲氣未得典
據彝圖更非近之攷古者又取侈口兩柱三足之銅器當之或

以此爲古之觶觶爵亦曰單爵古文單作箪即其形或以爲卽殷之斝其實古酒器制于梓人皆以木爲之其用銅者皆後世好事者所作非古也

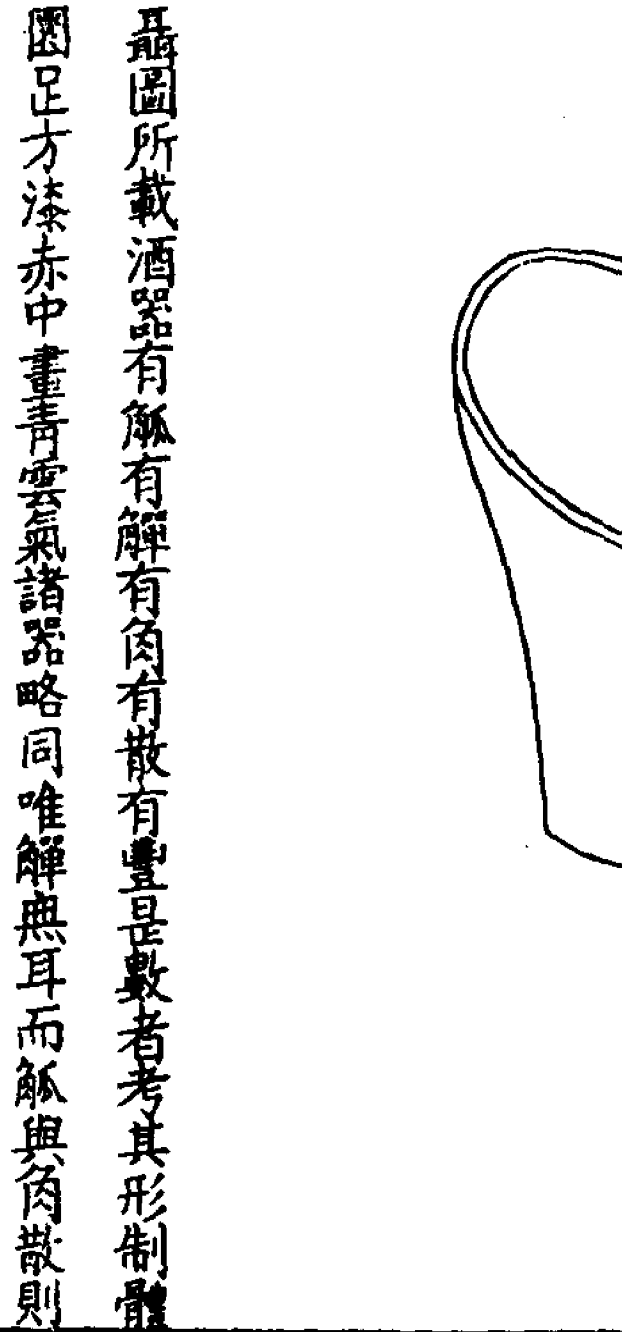

觚
觶

角

無飾卽散不別出

觥

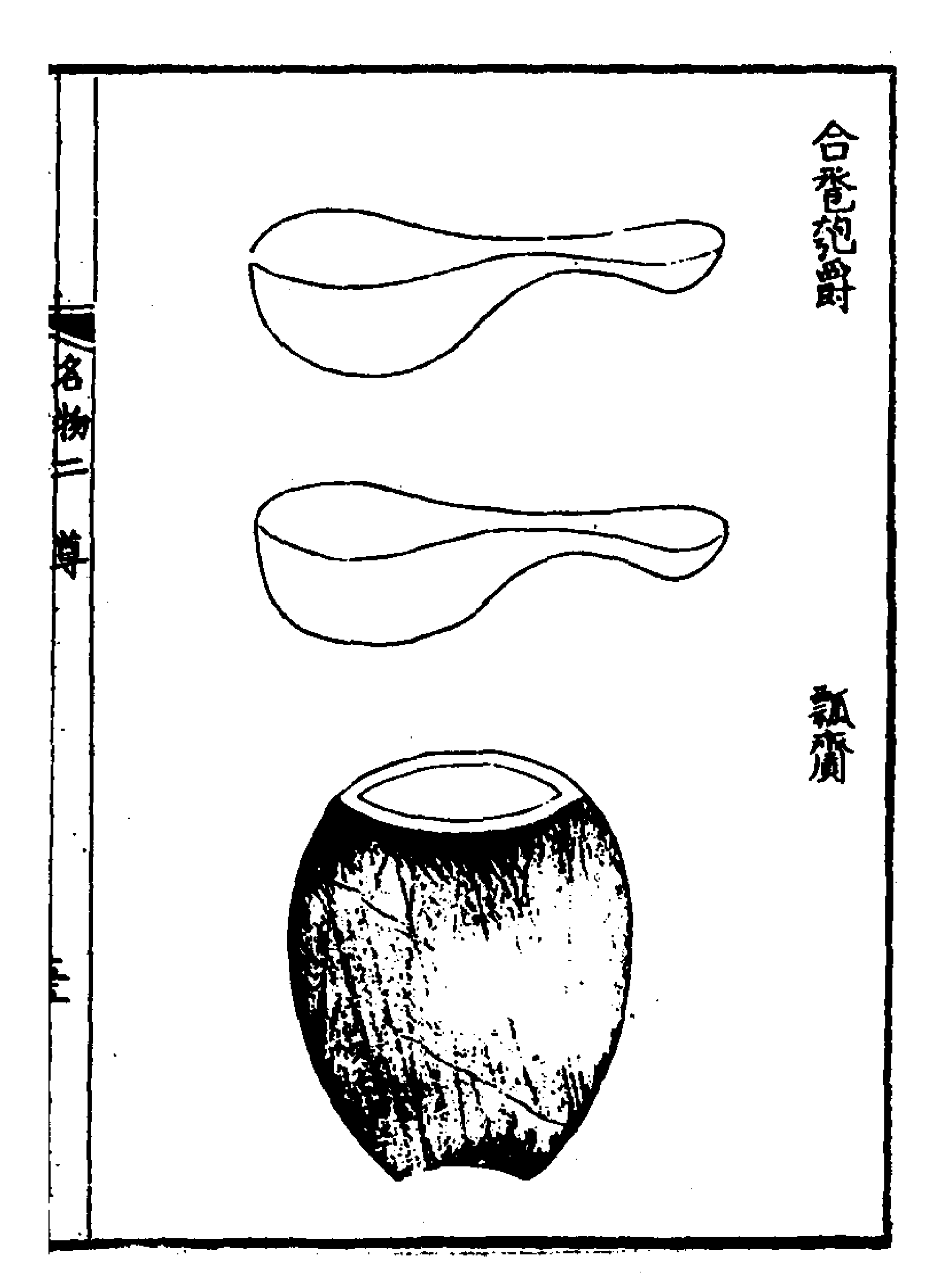
聶圖所載酒器有觚有觶有角有散有豐是數者考其形制體圜足方漆赤中畫青雲氣諸器略同唯觶無耳而觚與角散則

皆有耳陳書云觚不圜殳體八觚壇有八觚考其所容則二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散而口徑腹底各相稱也考其所用則獻酬皆用觚而尊者舉觶卑者舉角賤者舉散考其總稱則皆可名之曰爵而其實則皆曰觴也觥容五升毛詩說大七升非也攷工記飲器爲于梓人梓人者攻木之工也飲酒惟觥多連兕言蓋以兕角爲之其它觶觚諸器不以角而字從角者蓋上古食鳥獸之肉而取其角以飲飲之始也故四升曰角猶仍角名而觶觚字亦從角與聶氏引先師說觥亦以木爲之其形如兕蓋非

豐

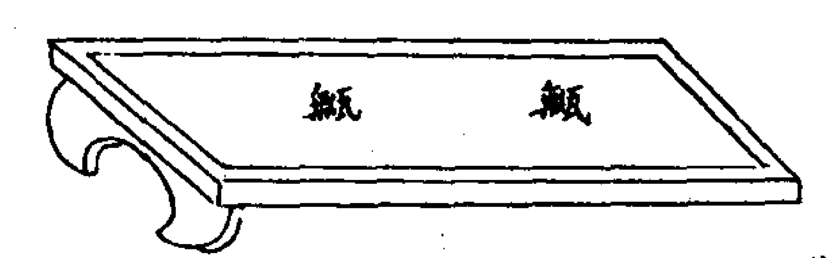

豊古文作豐鄭注云豐以承尊也其字從豆丯聲近似豆大而
卑矣說詳名物通故中

合巹匏爵
瓢齊

案士昏禮三酳用卺昏義合卺而酳疏謂破匏爲之卽匏爵也郊特牲云器用匏爵以象天地之性也　周官鬯人云禁門用瓢齎杜子春讀齎爲粢瓢謂瓠蠡也粢盛也鄭康成齎讀爲齊取甘瓠割去柢以齊爲尊疏謂取質略之義也亦匏爵類但彼半而此全耳其尺寸未聞

禁

此斯亦有足而局在內圖不能著故皇侃遂誤云一斯無足為孔穎達所駁

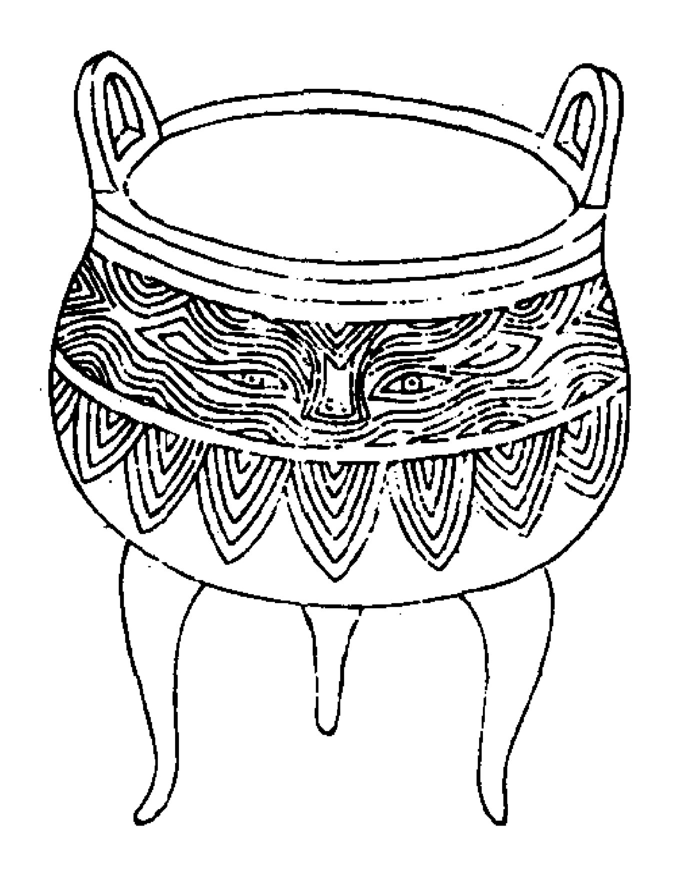
足內局而弱酒輕則安酒重則折故謂之禁禁戒也鄭注禮器云禁如今方案隋長局足高三寸孔疏云禁長四尺廣二尺四寸通局足高三寸刻其足爲褰帷形案古案與几皆局足禁亦局足故鄭云如案玉篇誤以禁當棜故亦云棜几屬舊圖禁不如几案未是聶氏圖禁無足更誤斯禁無足亦曰棜聶圖棜下有杠非

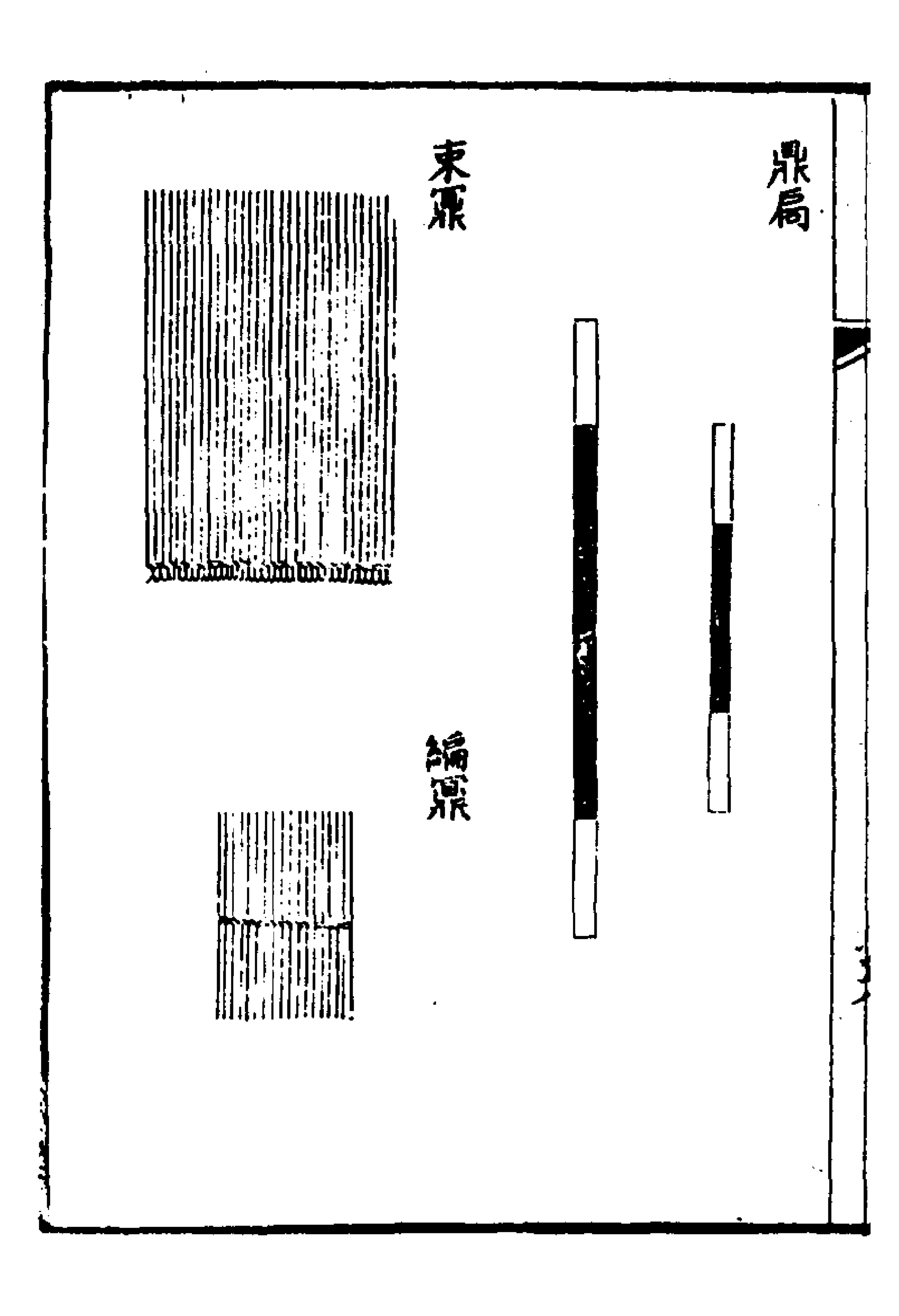
斯禁

陳饌棜

禮器天子諸侯之尊廢禁大夫士棜禁玉藻大夫側尊用棜士側尊用禁鄭注棜斯禁也謂之棜者無足有似於棜案禮有三棜特牲棜以實獸既夕棜以陳饌少牢棜即斯禁也鄭注特牲云棜之制如今木轝上有四周下無足舊圖云棜長七尺廣二尺四寸深尺五寸此實獸陳饌之棜也記孔疏云棜長四尺廣二尺四寸深五寸無足赤中畫青雲氣菱苕華爲飾禁長四尺廣二尺四寸通局足高三寸漆赤中青雲氣菱苕華爲飾刻其足爲褰帷形此庋甒之禁棜也是則禁棜之別在有足無足而實獸陳饌之棜其長短淺深又有異舊圖棜下有杠今姑仍之

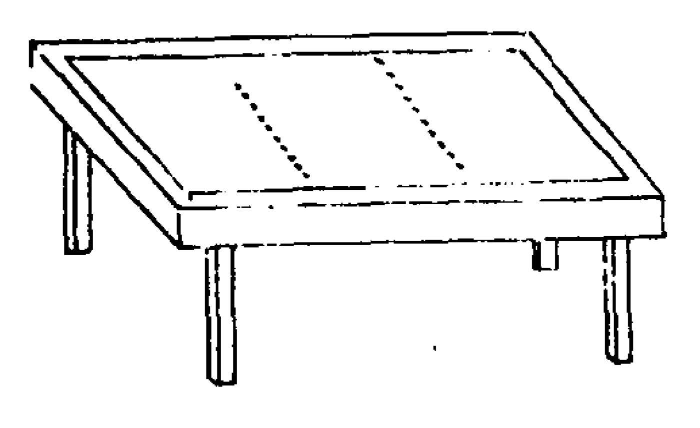
鼎

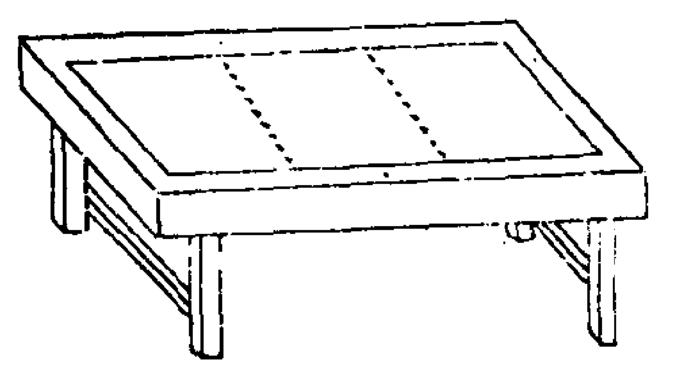

鼎扃
束鼏
編鼏

藝文類聚及御覽引舊圖說云牛鼎受二斛一斛御覽作天子飾以黃金錯以白銀諸侯白金有鼻目以銅爲之三足聶氏禮圖用其說又云大夫羊鼎亦以銅爲之士豕鼎以鐵爲之亦本舊圖爲說也陳氏禮書引舊圖云大夫飾以銅士飾以鐵未見聶氏又引或說三牲之鼎俱受一斛蓋亦據舊圖以言聶氏以爲扃有長短鼎空各異其說無據公食大夫禮鼎鼏若束若編注云凡鼎鼏蓋以茅爲之長則束本短則編其中央鼏與鼏異鼏爲覆鼎之物鼏爲扛鼎之物鼏亦謂之扃與鉉亦異以木橫貫鼎耳謂之扃以金飾其扛木謂之鉉說詳禮故名物門

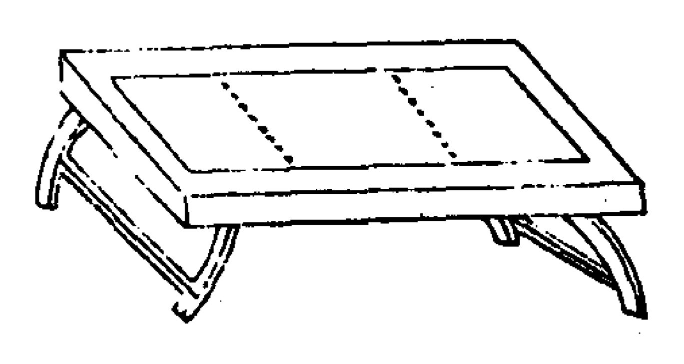
梡俎

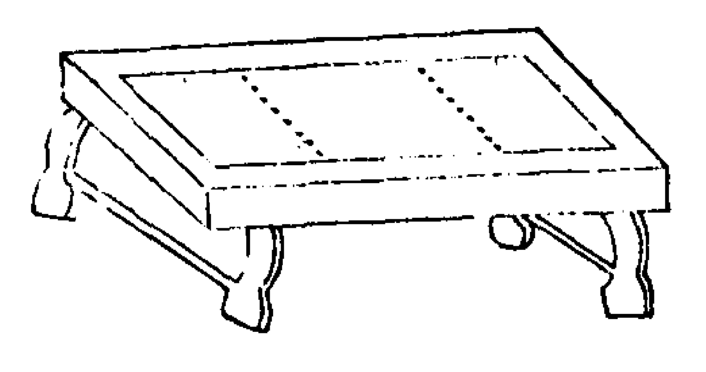
嶡俎

椇俎

房俎

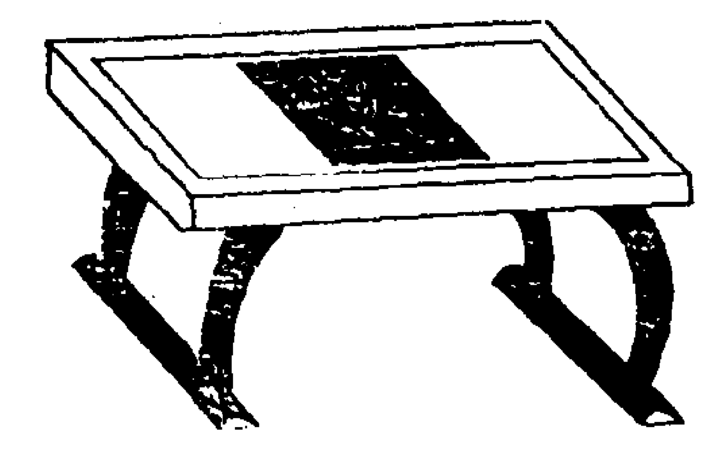

俎頭正面兩足圖

鄭注明堂位云房謂足下跗上下兩間有似于房箋詩魯頌云其制足間有橫下有跗似乎堂後有房又注少牢云俎距脛中當橫節也孔氏明堂位疏云俎頭各有兩足足下各別爲跗足間橫者似堂之壁橫下二跗似室之兩頭各有房今依注疏所言圖之

孔疏聶圖並引舊圖云梡長二尺四寸廣一尺二寸高一尺漆兩端赤中央黑諸侯加雲氣天子犧飾之嶡亦如梡而橫柱四足中央如距也椇讀曰矩曲橈其足桼漆兩端赤中央黑謂漆俎內諸侯加雲氣天子犧飾之蓋又刻畫其外也莊子曰加肩尻乎雕俎之上是俎亦有刻者

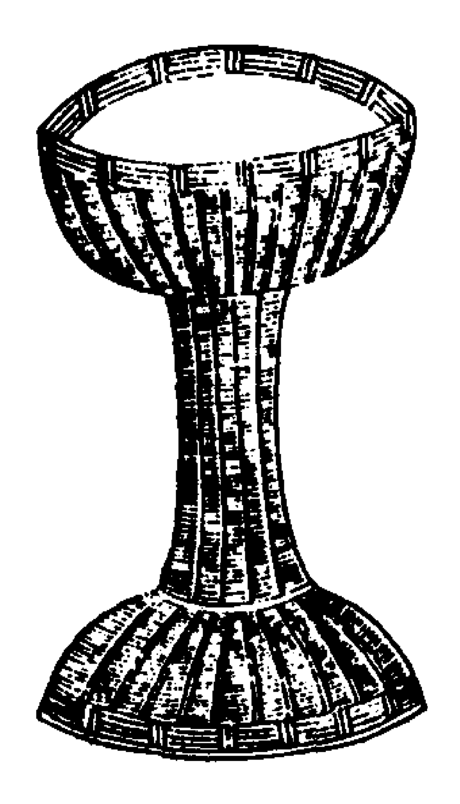
聶圖房俎

畾圖足不施蕨之橫木一誤兩足同跗二誤禮俎分上中下三節少牢禮云肩在上謂上端也舊禮圖云漆兩端赤中央黑所以明其節也近之俗人製孔廟禮器俎內分作兩區又誤認舊圖中黑爲木格甚矣禮之不講也

籩

豆

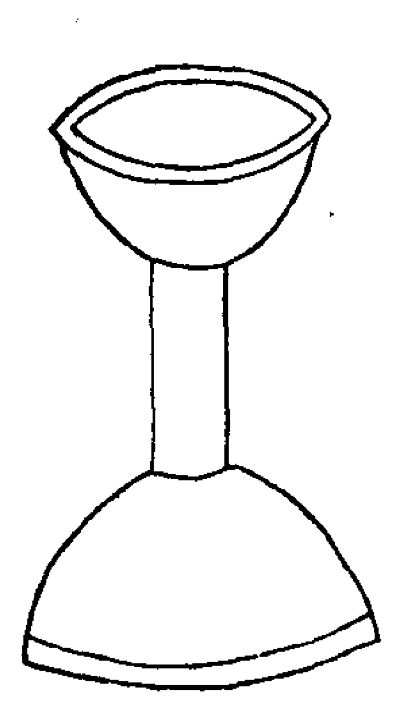
鄉射記薦脯用籩醢以豆注云籩豆空乾物豆空濡物籩受四升盛棗栗桃梅菱芡脯脩膴鮑糗餌之屬以竹爲之縷其裏口有縢緣有巾聶氏禮圖籩巾元被纁裏圓一幅未是特牲禮記籩巾以綌也句絕纁裏与下棗栗聯文謂籩以纁飾其裏与士昏禮笲之纁裏一也豆亦受四升盛昌本脾析豚拍之葅醢嬴兎臑之醢韭菁芹筍之葅麋臡鹿臡之屬以木爲之有蓋聶圖御覽爾雅疏竝引舊圖云豆以木受四升口圓徑尺聶氏引鄭注作尺二寸高尺二寸漆赤中大夫以上畫赤雲氣諸侯加象飾口天子玉飾云高尺二寸亦未是瓬人爲瓦豆崇尺弟子職云柄尺說詳

詳名物通故中

登

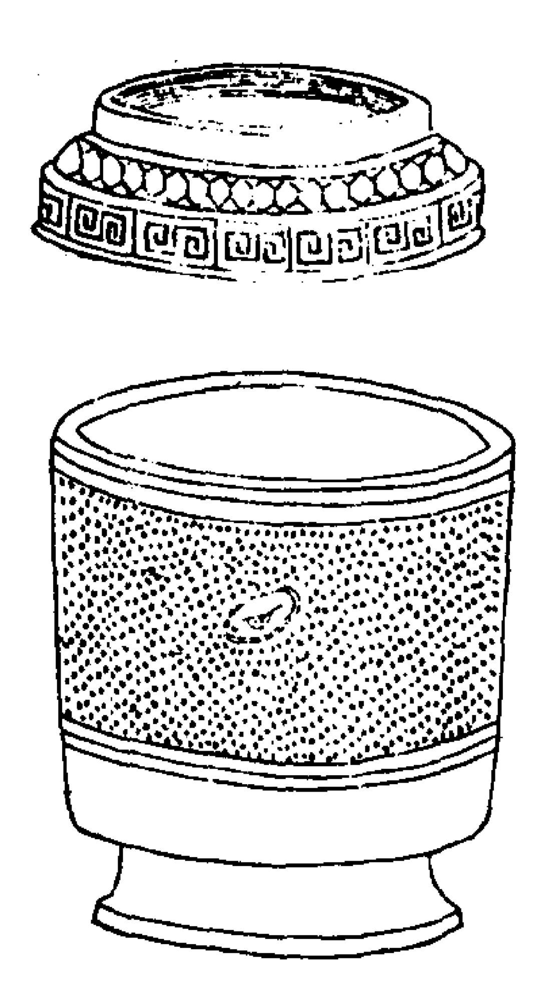

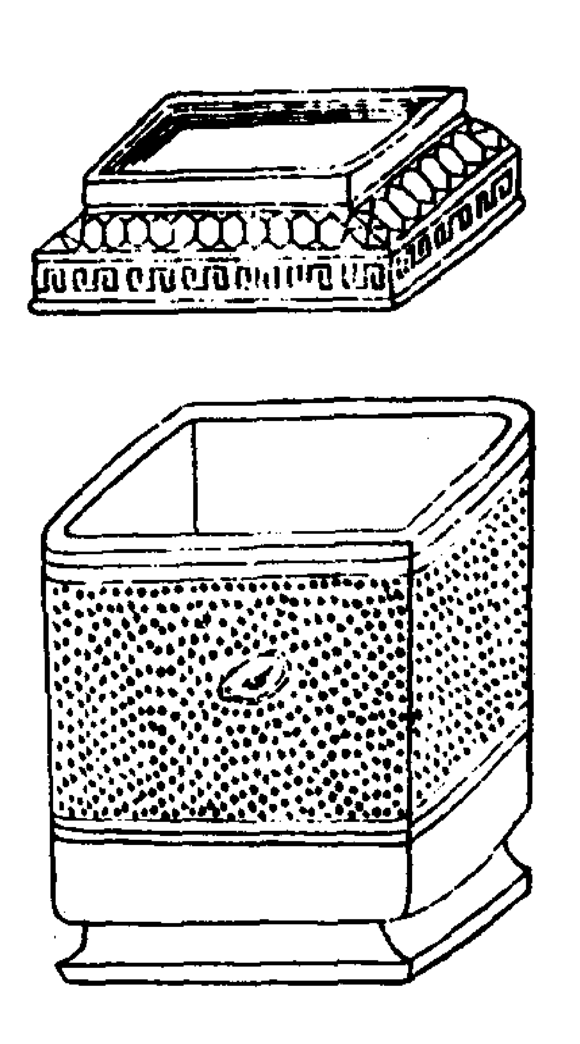

登儀禮公食大夫士虞特牲有司徹俱作鐙說文作豋毛傳云木曰豆瓦曰登攷工記旊人為瓦豆實四升高一尺空徑二寸厚半寸

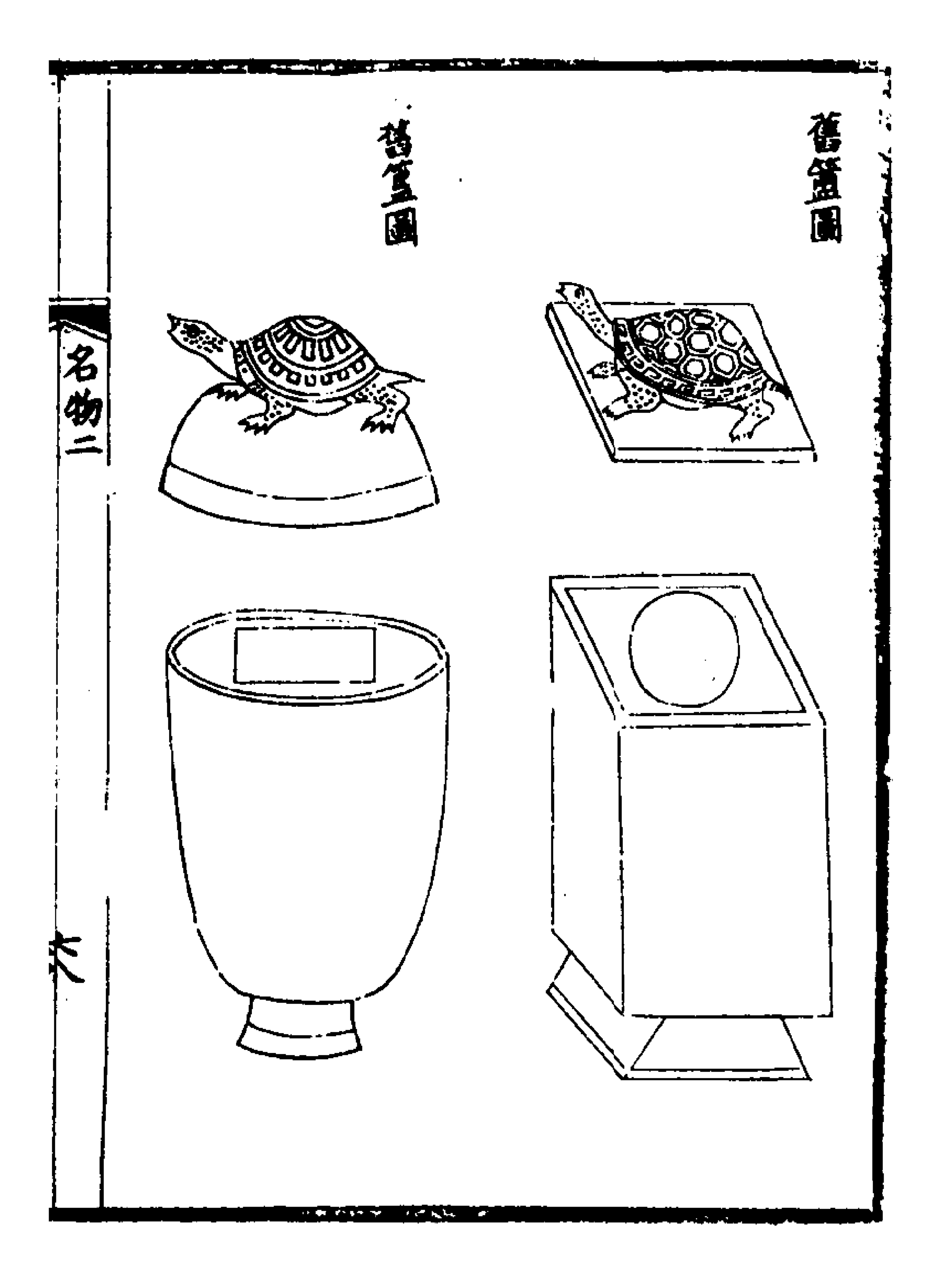
簋

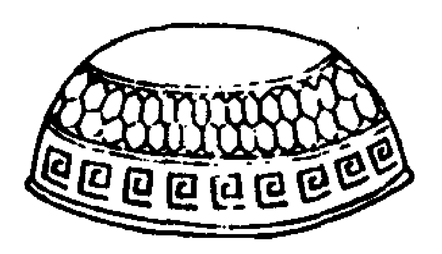
簠

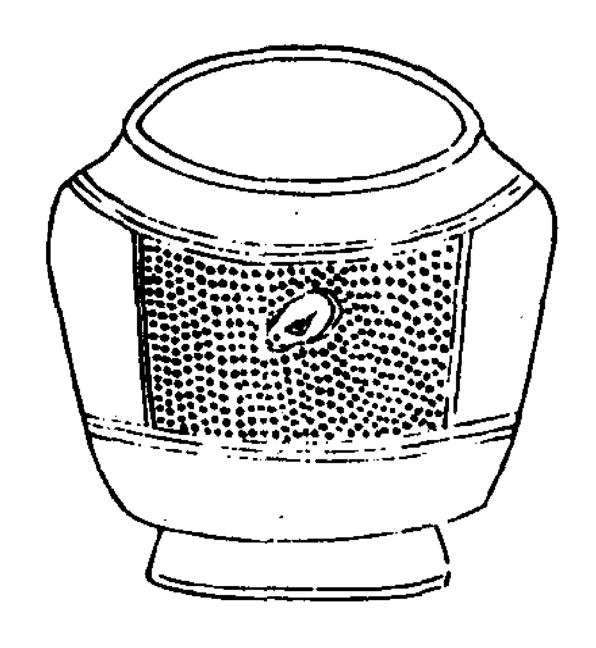

簠簋之簋古彝器有匭朹等十餘體竝不用從竹之簋以盛黍稷之器本用木不用竹也秦漢以後匭朹之文為簋所奪而方圓之僞遂淆鄭注乃以木簋圓竹簋如簋而方分別言之其說甚正說文例宗小篆以簋為正文自應用竹簠為本義而以為方器簠方而簋圓矣此兩漢師說之異也魏晉以後因師說方圓之互異遂有內方外圓內圓外方之分此調停之說無足深求然其說已舊今附存之說詳前

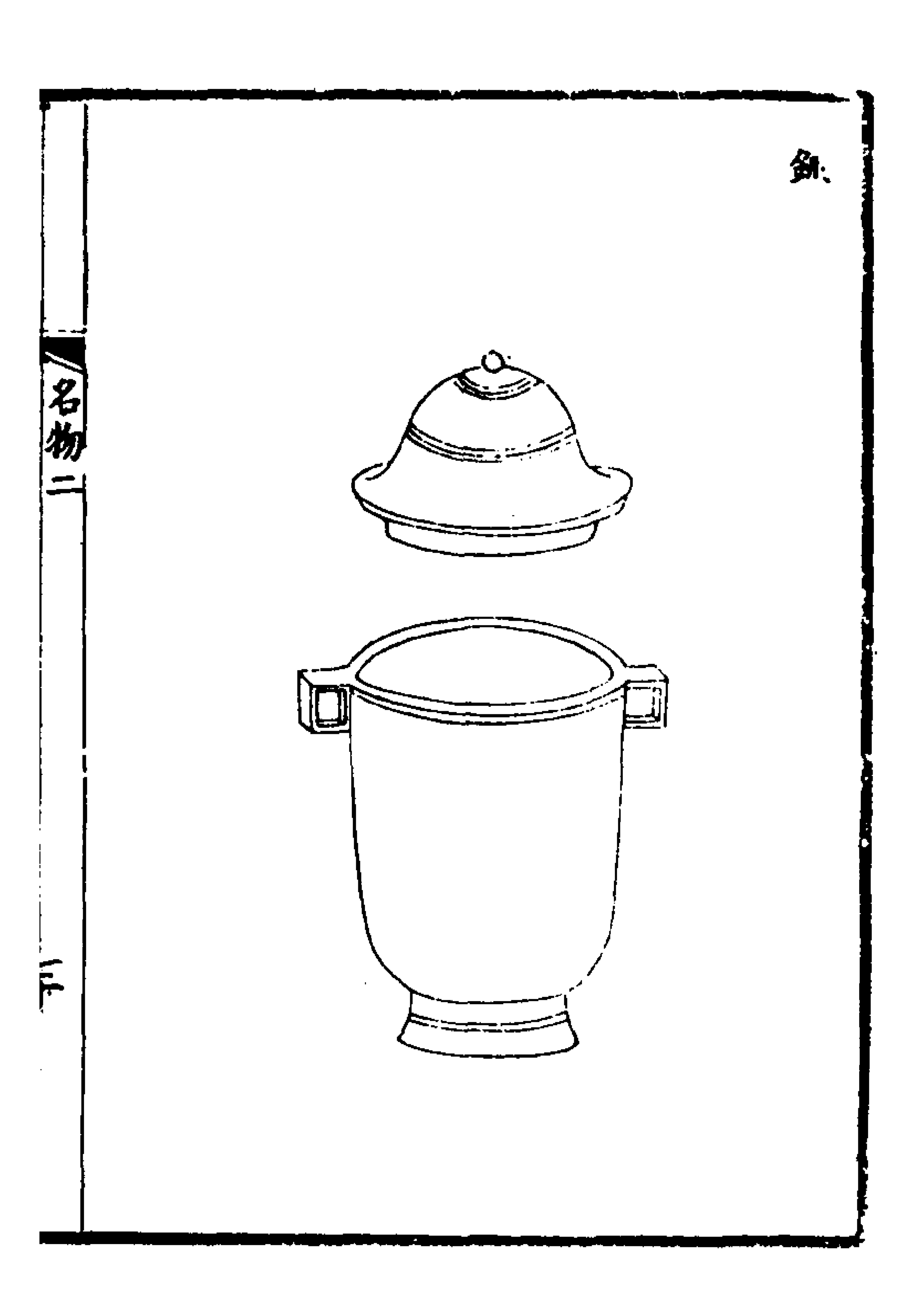

舊簠圖
舊簋圖

敦

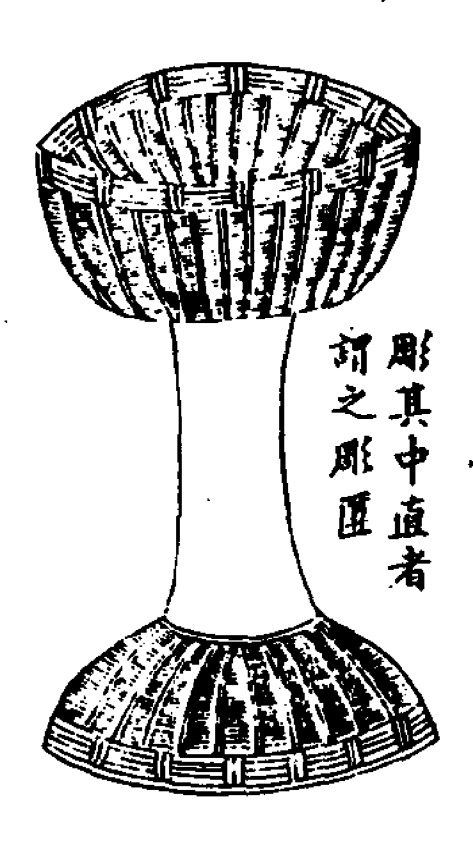
聶氏引舊圖云敦受一斗二升漆赤中大夫飾口以白金今案少牢饋食禮敦皆南首是敦有首也士喪禮敦啟會面足是敦有足也鄭注云飾蓋象龜龜有上下甲是蓋之上象龜之上甲其底象下甲也則所謂首者龜首也首與足自在敦身此據南首圖之其足在後不見聶氏禮圖龜負蓋上足如觶皆誤陳氏禮書作三足又不箸龜象亦非說竝詳前

鈃

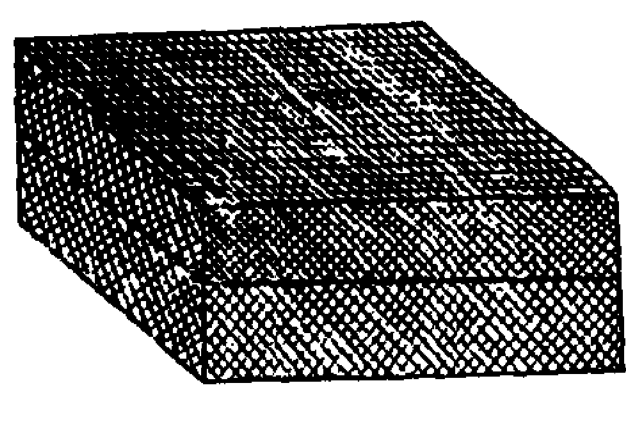
舊圖云鉶受一斗兩耳有蓋士以鐵大夫以銅諸侯以白金飾天子以黃金飾聶氏謂鉶卽陪鼎自羹言之曰鉶羹自器言之曰鉶鼎以其在正鼎之後曰陪鼎以其入庶羞言之曰羞鼎其實非也說已詳名物門聶圖鉶三足誤近禮圖兩耳如鼎尤誤

匪

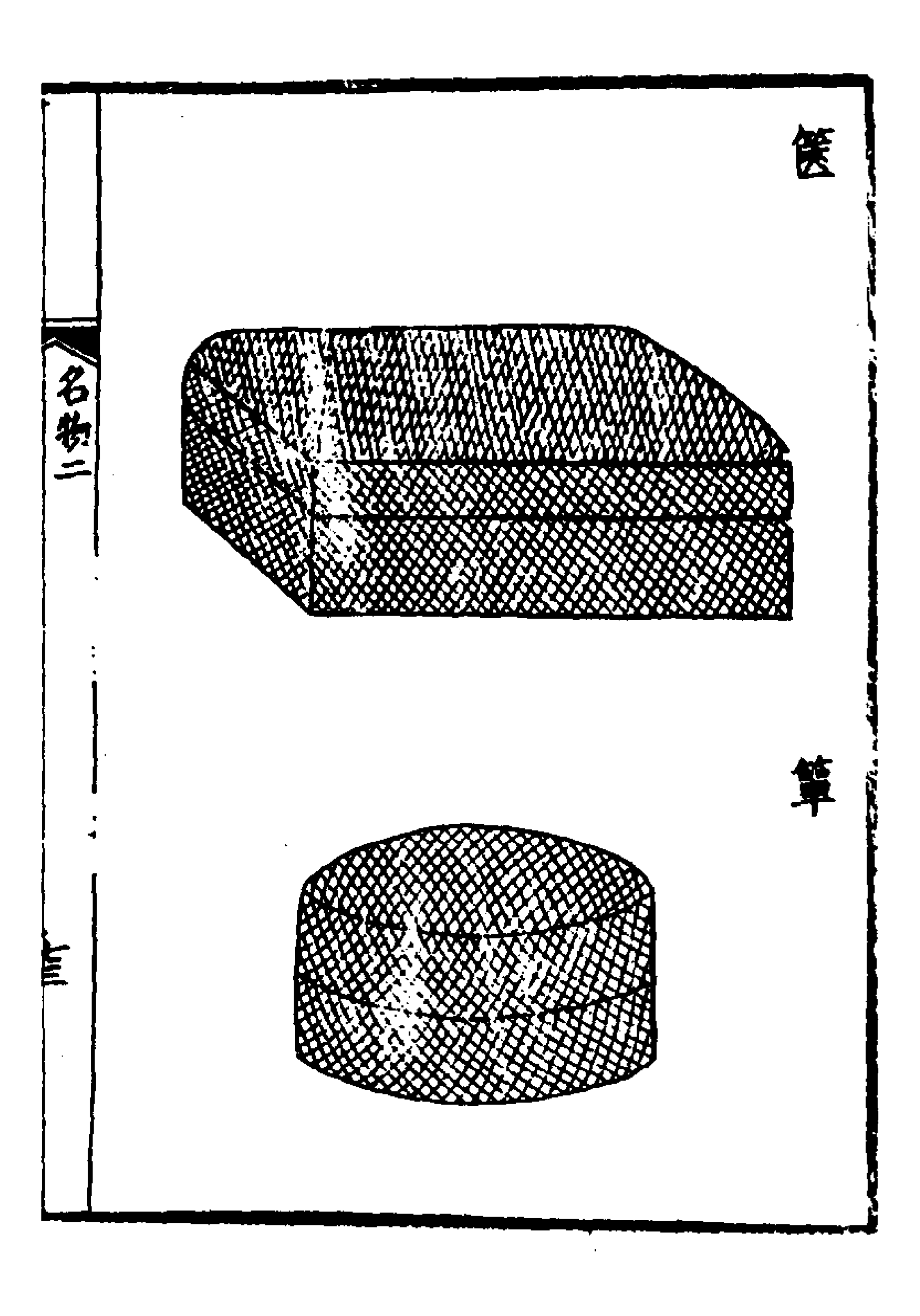
匴亦作篹鄭注明堂位彫篹云篹籩屬以竹為之彫刻飾其直者也孔疏云直柄也篹既用竹不可刻飾今云彫其直者是對其柄也今案士冠禮爵弁皮弁緇布冠各一匴匴古文作篹字用此器故曰執以待于西坫南執其柄也鄭注以為冠箱字與匧同陳未是說已詳前名物門

梁正匴圖

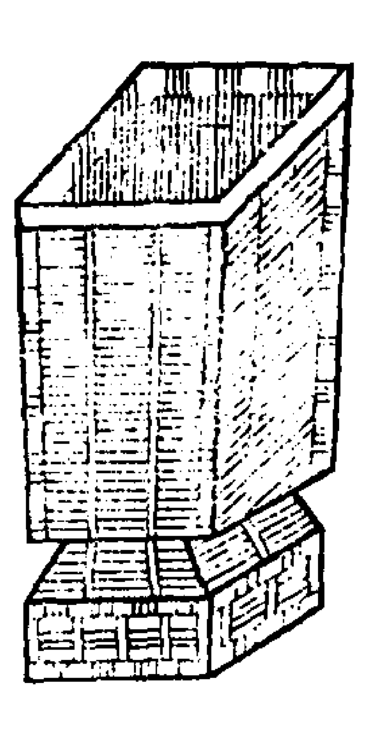

鄭阮圖匴如筥見後茲不複出

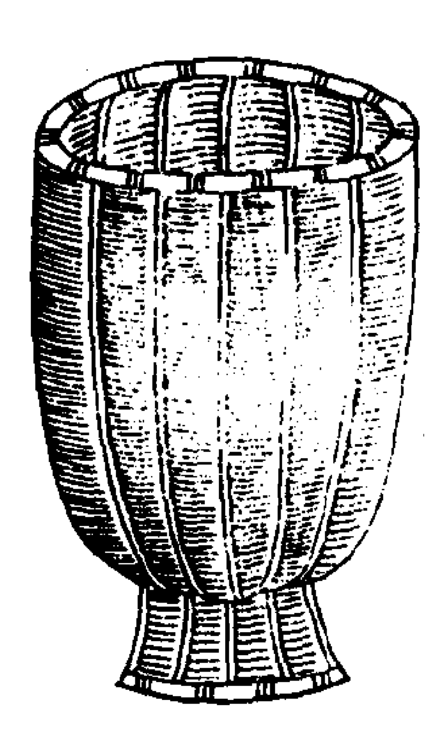
士冠禮注云匴竹器名今之冠箱也古文作簨聶氏崇義謂舊圖圓梁正改而方陳氏禮書從梁正今案如鄭義當以舊圖圓如笞爲是喪大記注云簨笞屬說文云笞箱也故曰今之冠箱但漢人之箱有方有圓詩毛傳云圓曰笞鄭注聘禮亦云笞者圓則笞屬之簨明是圓箱如今之帽籠

篋
簞

筐

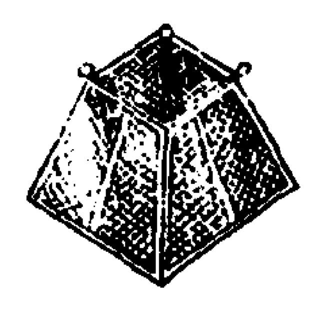
筥

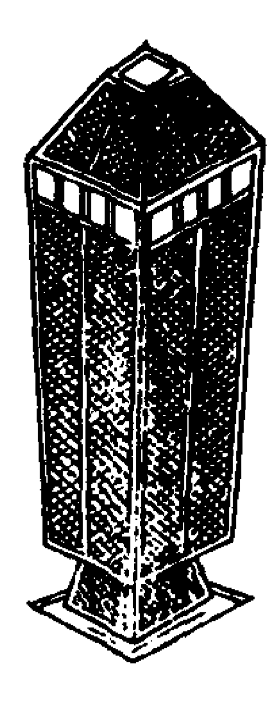

聶氏引舊圖云筐以竹為之大筐受五斗小筐受五升詩傳云

圓曰筥受半斛

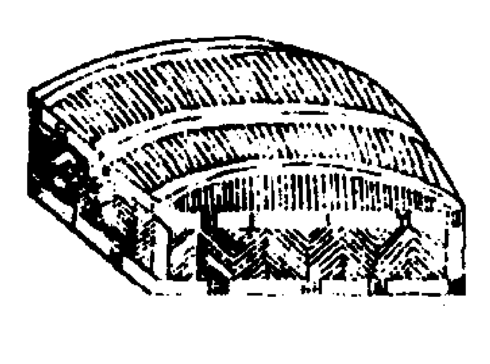
竹簋方

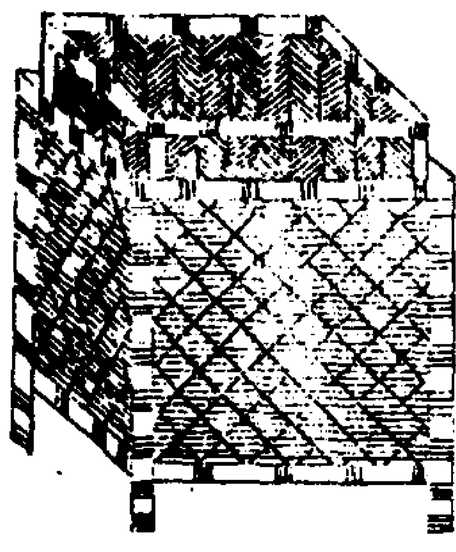

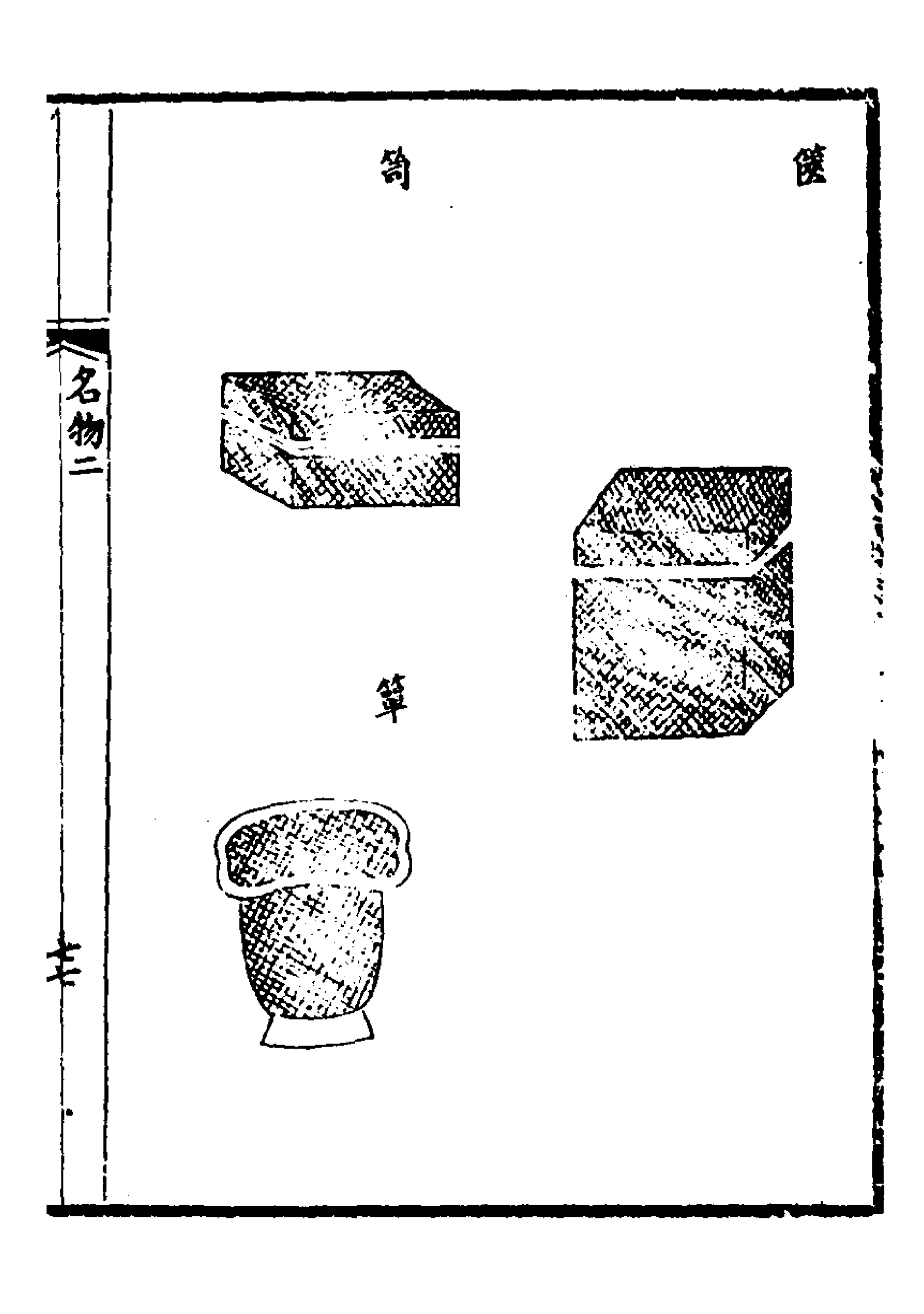
聘禮夫人使下大夫以二竹簋方元被纁裏有蓋注云竹簋方
器名以竹爲之狀如簋而方疑云凡簋皆用木而圓受斗二升
此用竹而方受亦斗二升

篚

聶氏引舊圖云篚以竹爲之長三尺廣一尺深六寸足高三寸有蓋案篚說文作匪匪篚古今字漢書作棐顏師古云棐竹器方曰箱隋曰棐隋者方而長也篚有蓋者玉帛盛食之篚也禮經之盛爵者俱不言蓋

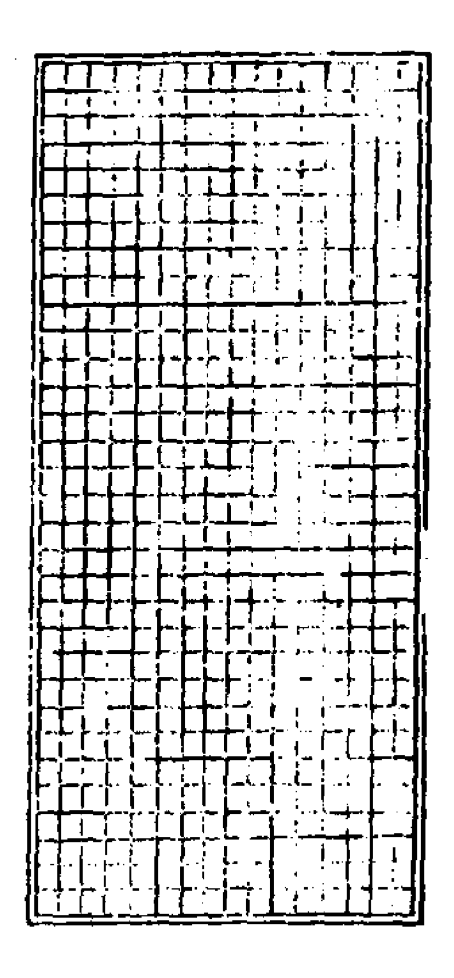

匧
笥
箄
名物二
廿七

隋方曰筐筺本作匡圜曰簞方曰笥俱見鄭禮注

笄

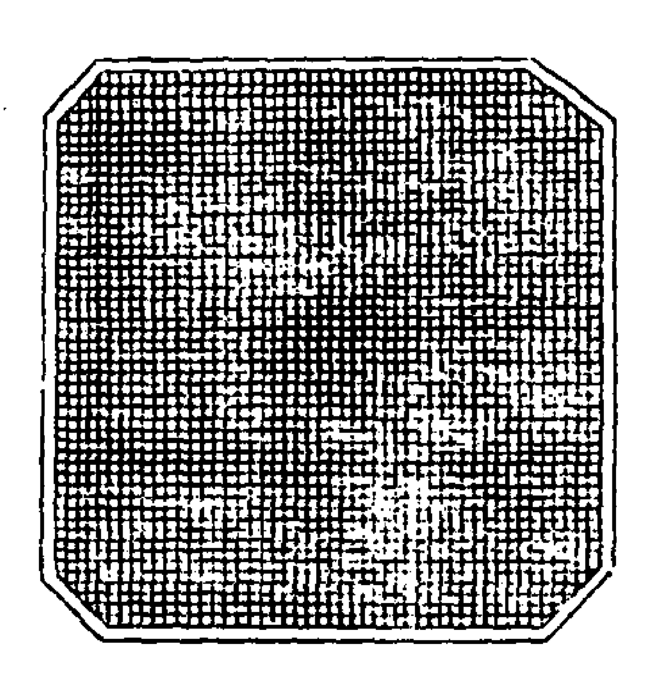
士昏禮記云笄緇被纁裏注云被表也笄有衣者婦見舅姑以飾爲敝貫云笄竹器而衣者以字从竹故知是竹器也其形蓋如今之筥篋簋矣聶氏云但漢法去今遠其狀無以知之或見圖中如筥狀其口微弇而稍淺今取以爲法

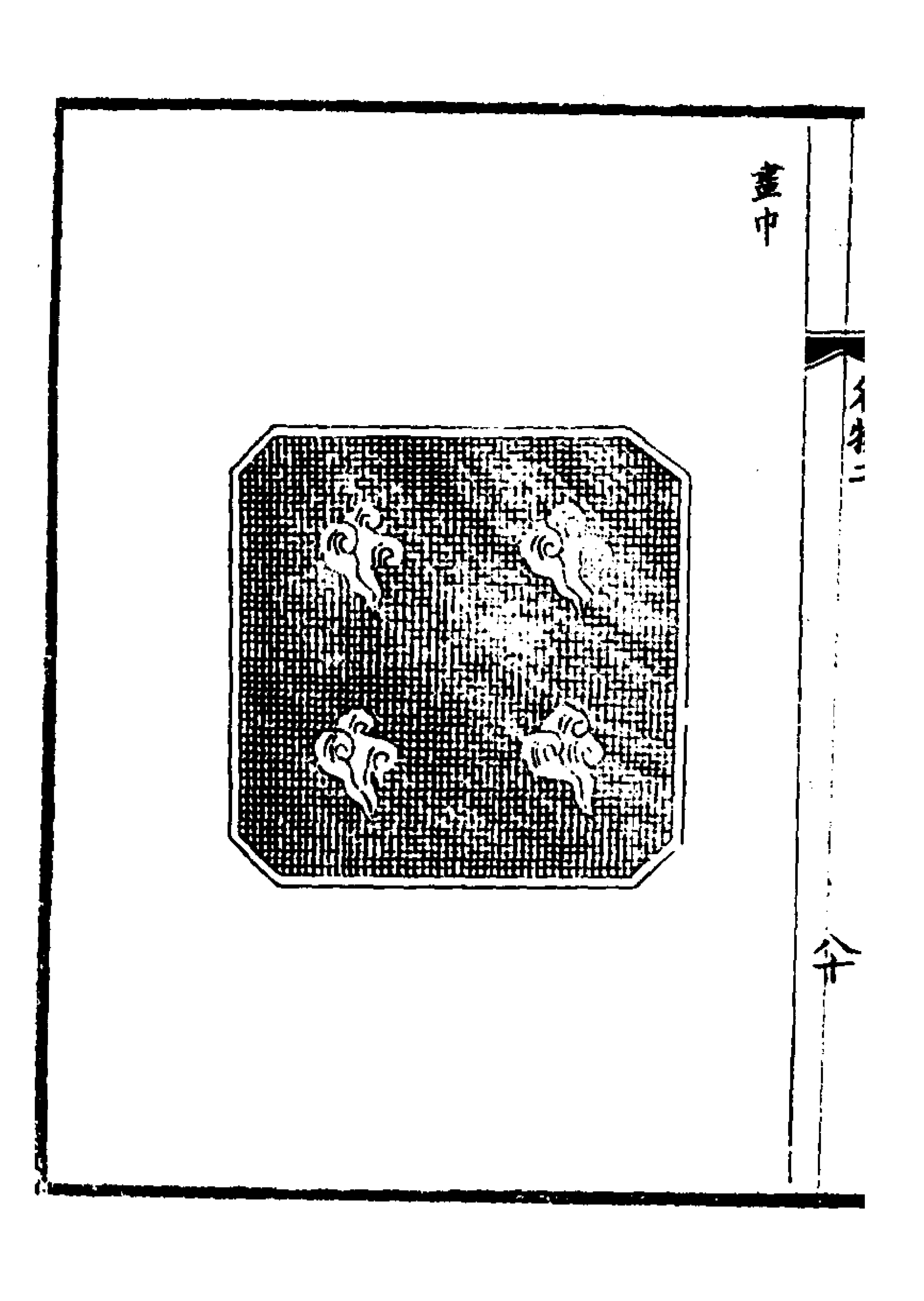
邊巾

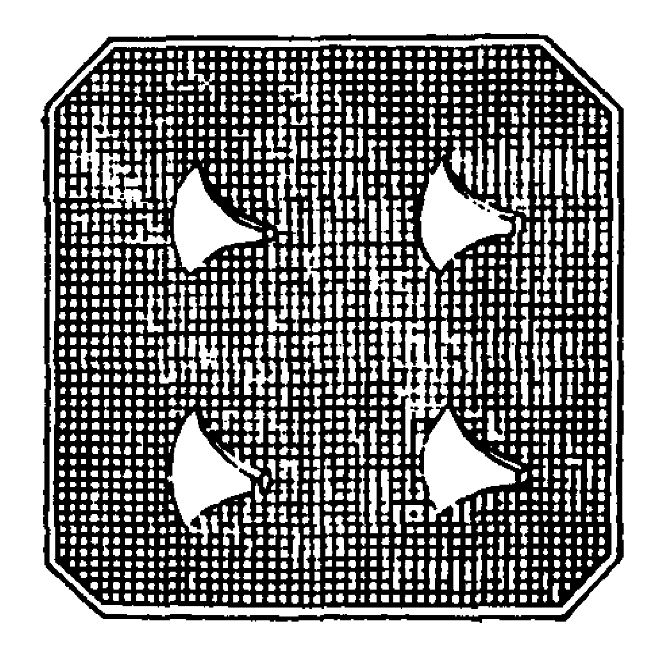
特牲籩巾以綌士昏醯醬二豆菹醢四豆兼巾之士喪籩豆用
布巾公食禮簠有蓋冪然則冪巾不特施于尊彝凡簠簋籩豆
皆有之也

絺綌不盡之巾

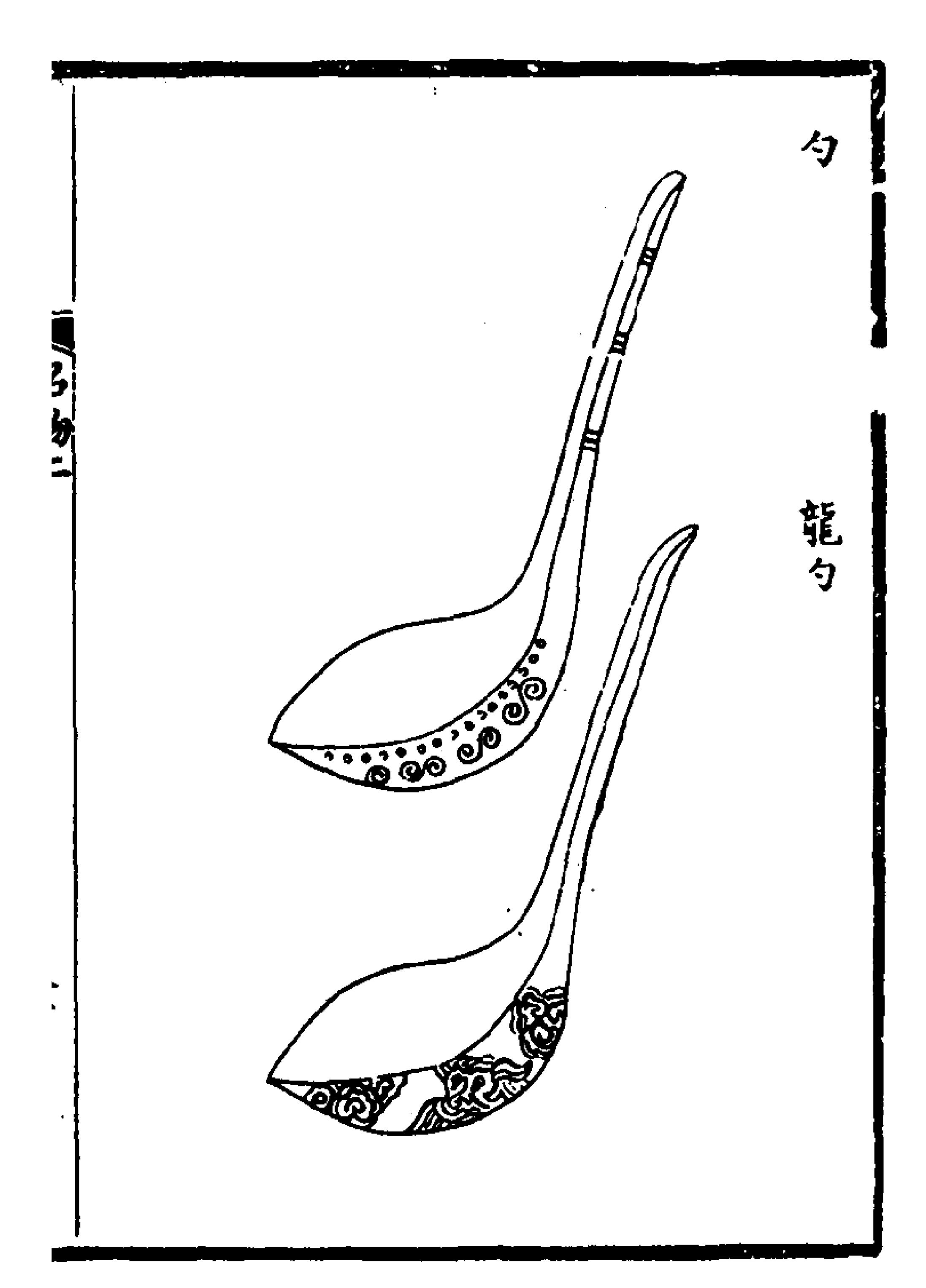

畫巾

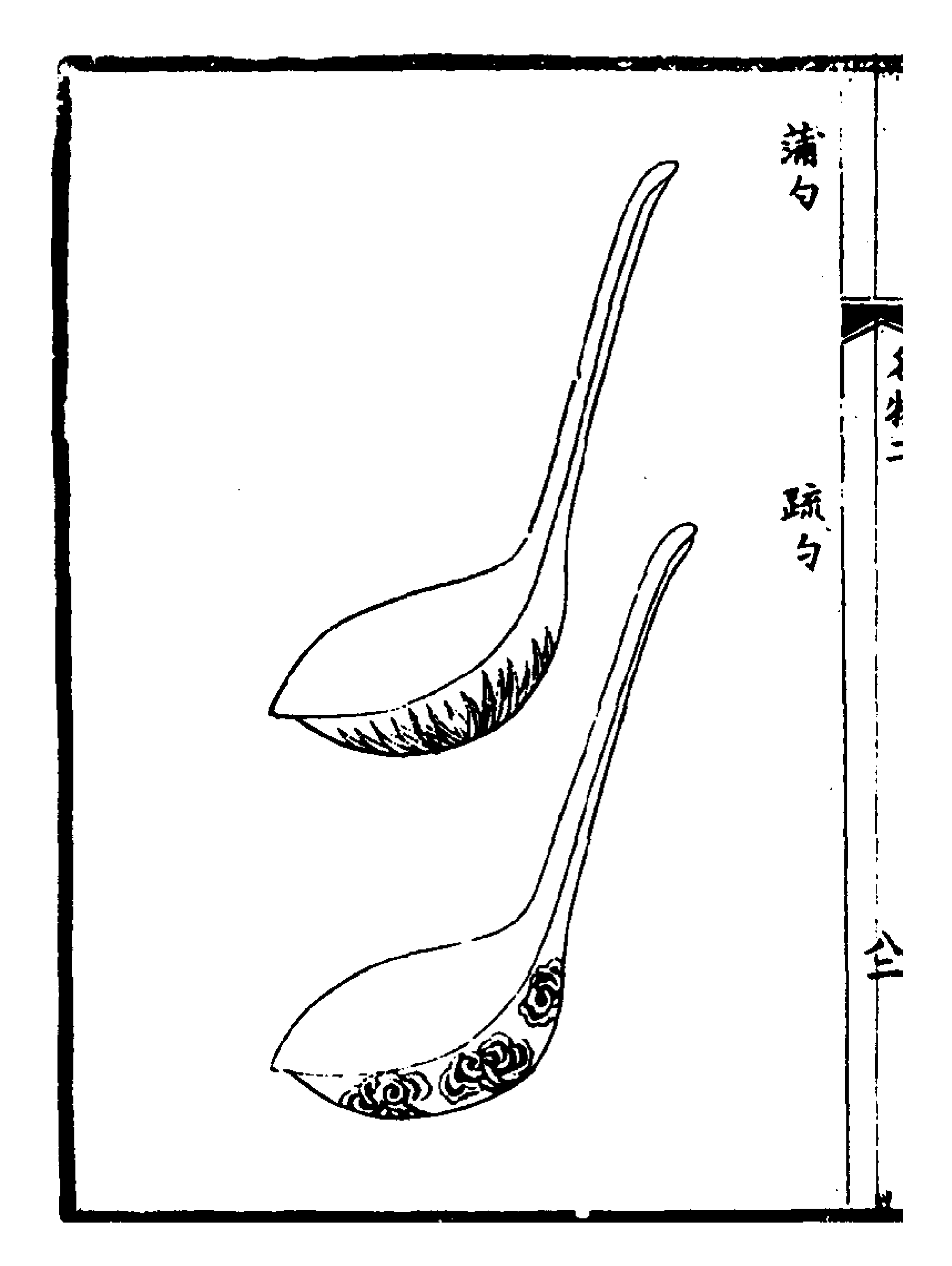
黼巾

周官幂人祭祀以畫布巾幂六彝以疏布巾幂八尊凡王巾皆黼黼亦畫也凡王巾皆畫則疏布巾不言畫畫布巾不言精互文見義陳氏禮書以為言疏布巾則畫尻精者可知言畫布巾則疏之不畫可知其說非矣云凡王巾皆黼則諸侯大夫士之巾不畫黼則鄭注所謂畫雲氣者其諸侯大夫士之巾與說詳

前名物門

勺
龍勺

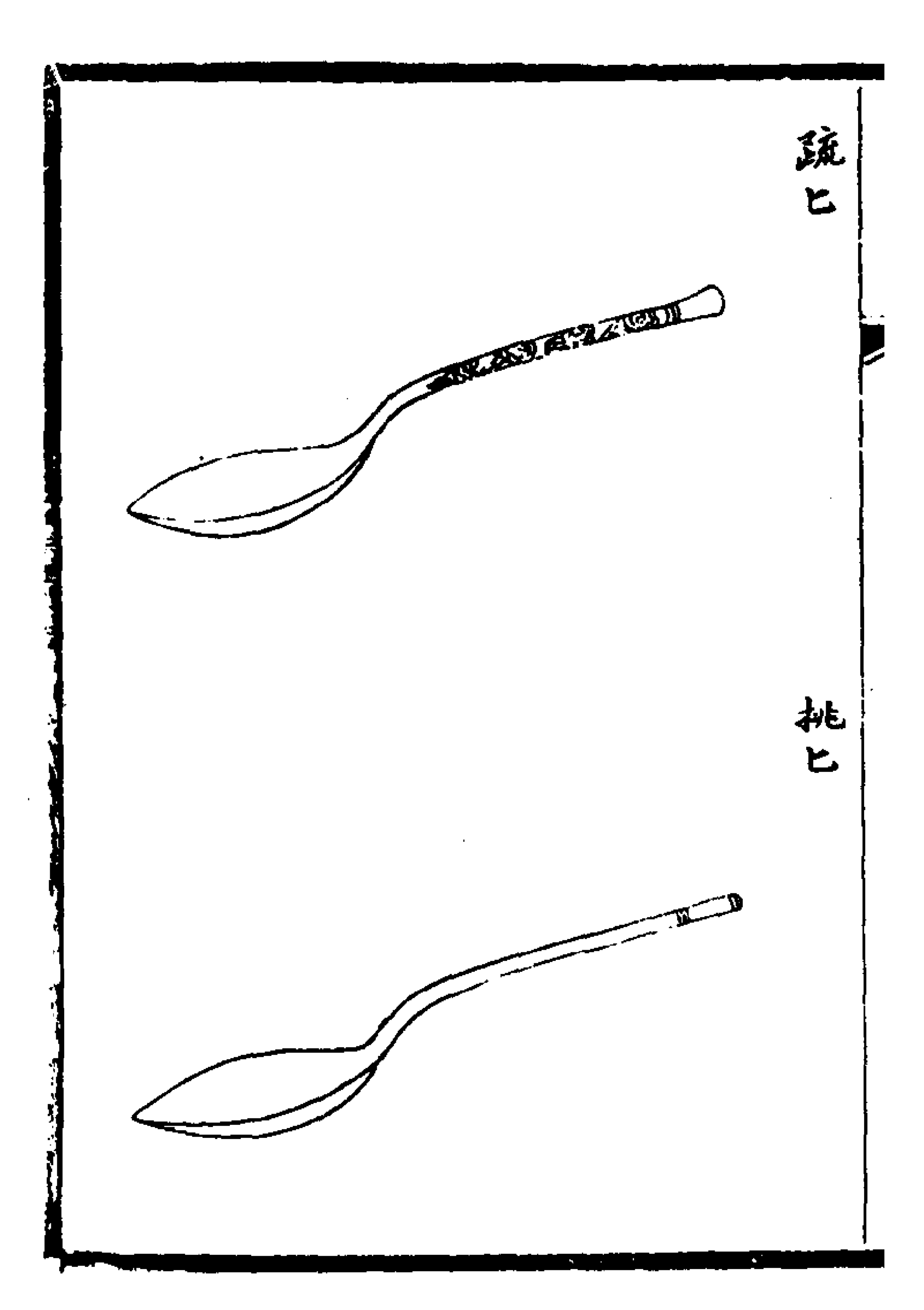

蒲勺
疏勺

大雅行葦篇酌以大斗傳曰大斗長三尺也孔疏長三尺謂其柄漢禮器制度注勺五升徑六寸長三尺是也此从大器挹之于尊用此勺耳其在尊中不當用如此之長勺也斗即枓之借字少牢饋食禮有罍枓經注多以斗字爲之攷工記云勺一升注云勺尊斗也斗今作枓案士冠禮實勺觶注亦云勺尊斗所以斟酒也斗今作枓亦斗亦枓之借字說文枓勺也勺枓也所以挹取也然則勺之大者謂之大斗實五升柄長三尺斗之小者謂之勺實一升其柄亦必較短可知也今聶氏引舊圖云勺受五升柄長二尺四寸疏勺長三尺四寸受一升未知何據而云然陳氏

禮書又謂斗有勺名而勺非斗也別仿量名之方斗而長其柄
尤屬杜撰舊圖龍蜓蒲之飾皆在勺頭聶氏以蜓匕爲例謂刻
雲氣于柄近人并有謂龍勺蒲勺亦于柄端刻之矣非也蒲勺
刻鳧頭說尤不古篆文勺作㔾象形中有實横視之與鳧頭絶
似凡勺皆然而蒲勺畫蒲并似鳧頭之毛故鄭注云合蒲如鳧
頭舊圖竟刻鳧頭于勺是失蒲勺之名矣觀詳前名物禮故中

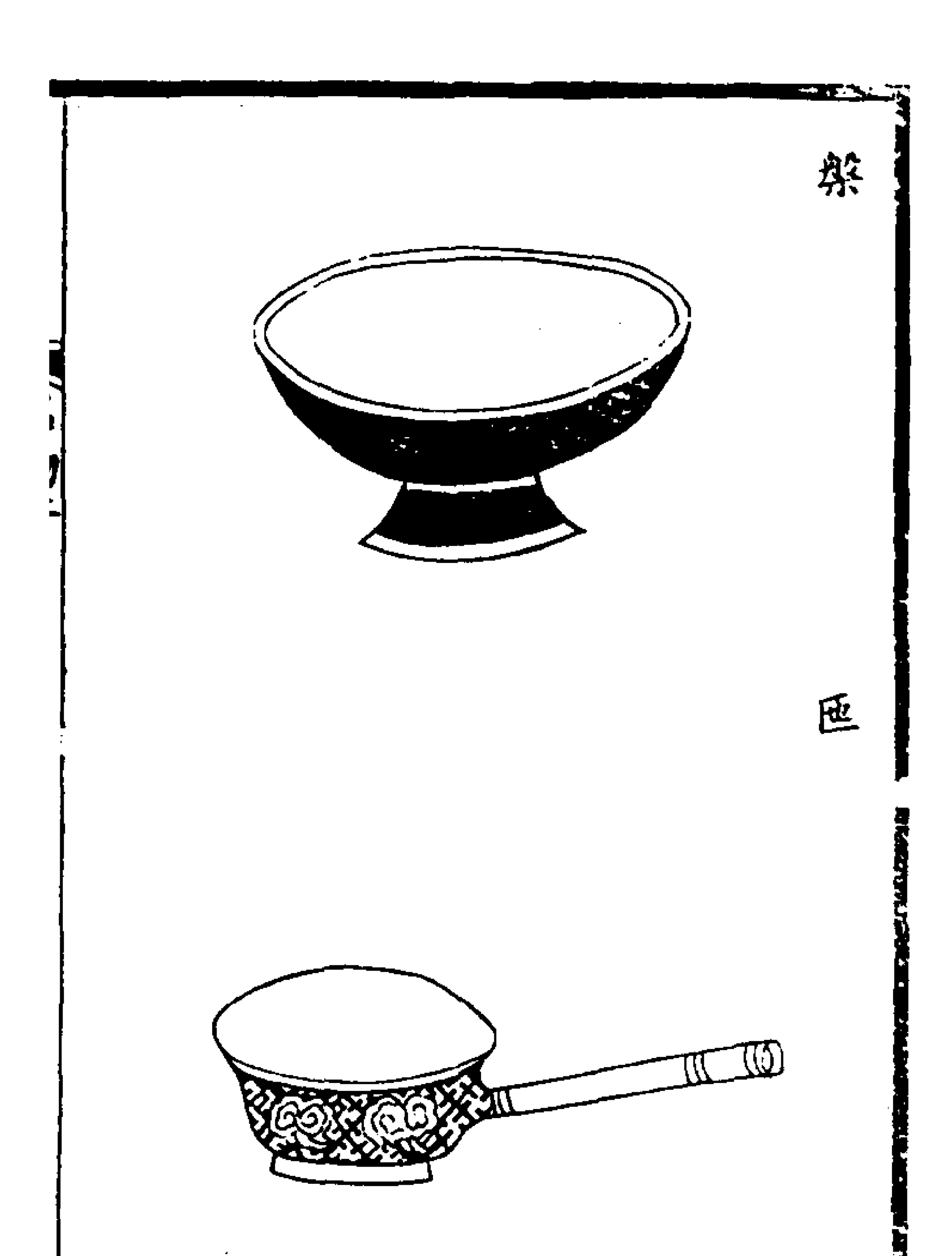
飯匕

牲匕

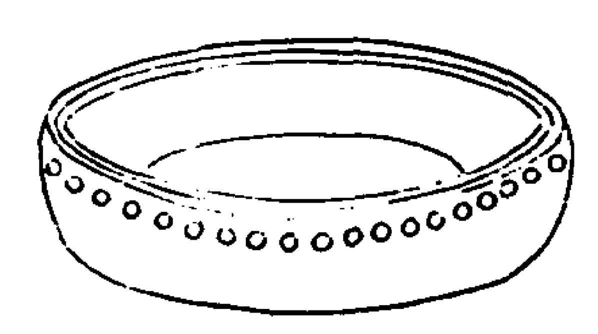
疏匕
挑匕

聶氏引舊圖云疏匕以棘爲之長二尺四寸葉長八寸博三寸柄葉通疏皆丹漆之挑匕漆柄末及淺升中皆朱柄葉長短廣狹與疏匕同案禮匕之別有五一以桑爲之謂之喪匕其四匕皆以棘爲之謂之吉匕吉匕有黍稷之匕有牲體之匕有疏匕有挑匕疏匕狀如飯匕葉大而枋短挑匕形如牲匕枋長而葉小雜記言匕之長有三尺五尺之異明其枋有短長也舊圖匕並二尺四寸未知何據詩言有捄天畢有捄棘匕捄者曲而長也則畢匕之枋有曲形非挺然而直鄭注云柶狀如匕柶亦曲枋說詳前名物通故

槃
匜

梁正張鎰修阮氏舊圖云槃口徑二尺二寸受二斗漆赤中匜受一斗流長六寸漆赤中諸侯以象飾天子以黃金飾皆畫赤雲氣聶崇義云匜流口徑可一寸然圖本又作流長三寸者案說文云匜似羹魁柄中有道可以注水又云魁羹枓也枓勺也則匜之形宜如羹勺聶圖似有注之尊非矣匜之流在柄柄有道可注水柄長宜其流長聶云流可一寸又謬矣

珠槃

玉府若合諸侯則共珠槃玉敦注云敦槃類珠玉以爲飾合諸侯者必割牛耳取其血歃之以盟珠槃以盛牛耳尸盟者執之鄭司農云玉敦歃血玉器疏云玉敦盛血敦槃皆以木爲之朱子則以敦爲杯盂之屬與盛黍稷之敦同

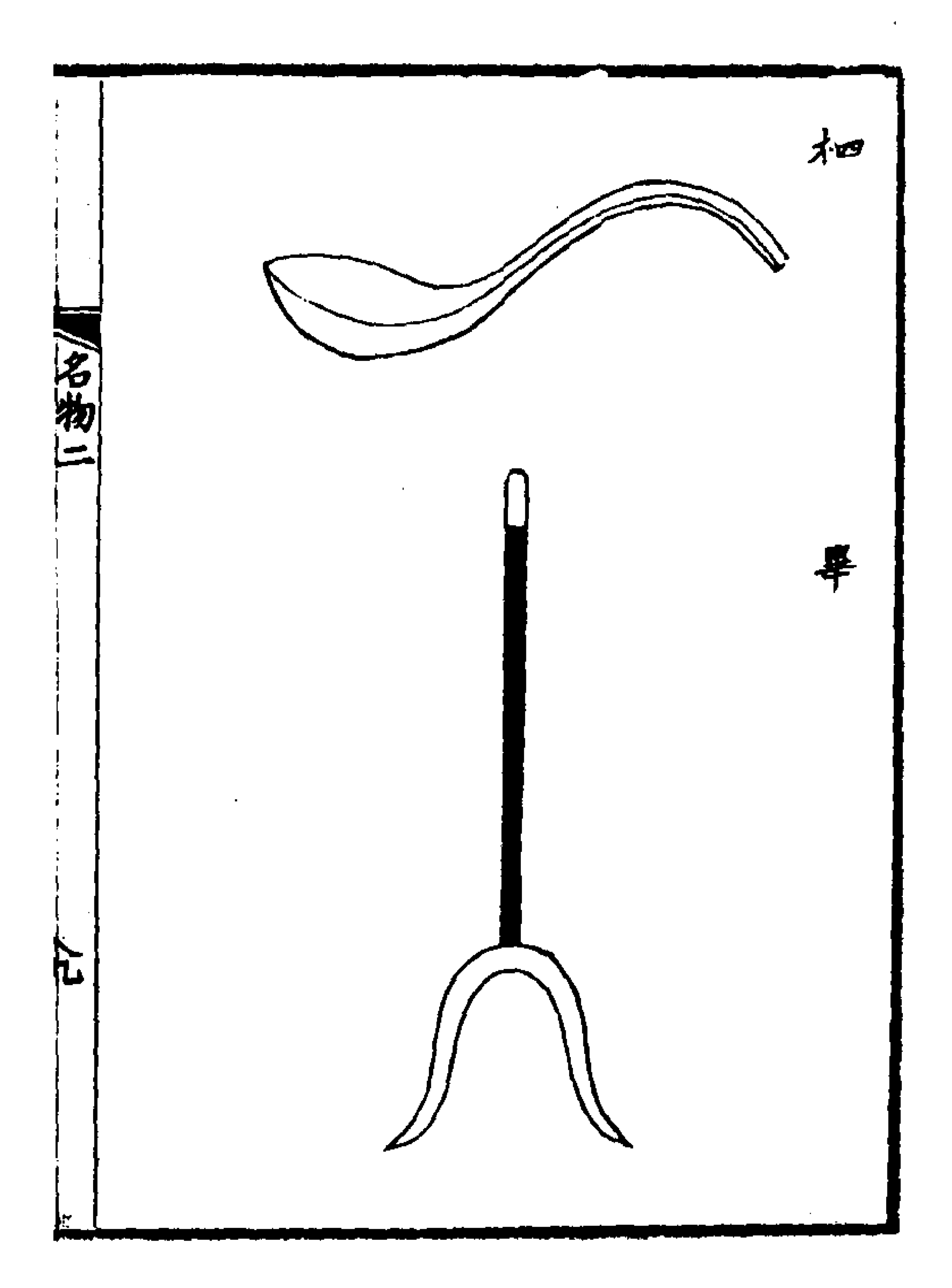

洗罌

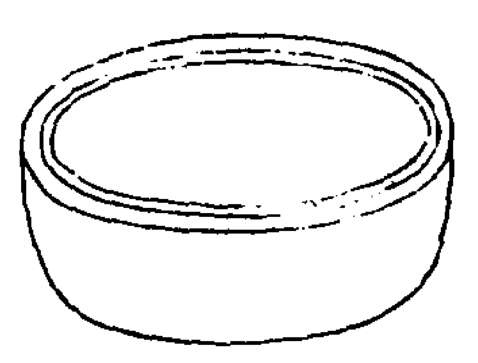
鄭注洗者承盥洗者棄水之器也洗罍水器貫斑洗謂盥手洗爵之時恐水穢地以洗承盥水而棄之也凡罍洗及酌水之枓同時而設今士冠士昏鄉飲酒鄉射特牲皆直言水不言罍燕禮大射雖言罍水並不言枓唯少牢司宮設罍水於洗東有枓注云凡設水用罍沃盥用枓禮在此見餘文不具之意也舊圖云洗高三尺口徑一尺五寸足徑三尺中身小疏士以鐵大夫以銅諸侯白金飾天子黄金飾洗罍受一斛口徑一尺脰高五寸侈旁一寸中身鋭下漆赤中

柶
畢

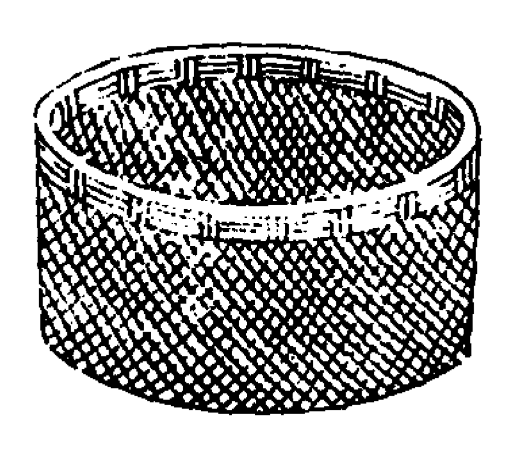
鄭注士冠禮云柶狀如匕聶氏引舊圖云柶長尺櫼博三寸曲
柄長六寸漆赤中及柄端案孔氏喪大記疏柶長六寸與舊圖
説異又云兩頭皆曲與舊圖説同士喪禮楔齒用角柶記云楔
皃如軛上兩末則柶之柄如軛之末其兩頭曲可知也或謂匕
柶柄皆直非也特牲禮宗人執畢先入注云畢狀如叉蓋爲形
似畢星故名焉雜記云匕用桑長三尺畢用桑長三尺刊其本
與末匕畢同材明矣疏云主人舉肉之時以畢助主人舉肉也
用桑者亦謂喪祭也吉時亦用棘末謂畢叉末頭亦刊削之也

互

盆

簝

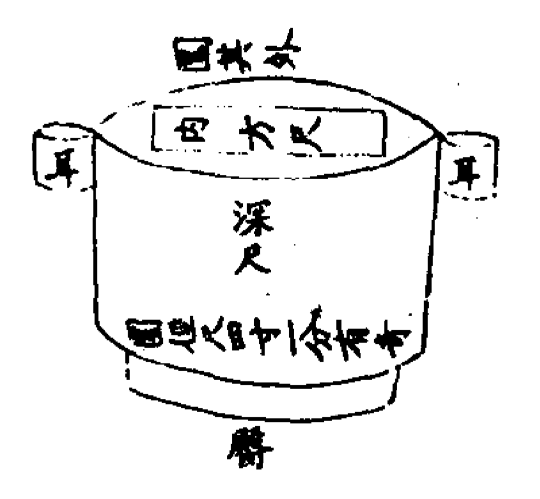

橋

昏禮記云笄緇被纁裏加于橋注云橋所以庋笄其制未聞舊圖云讀如橋舉之橋以木為之似今之步案高五尺下跗午貫舉笄處亦午為之聶氏云此則漢法也既周制無聞今亦依用郝氏以為橋者笄蓋不足信

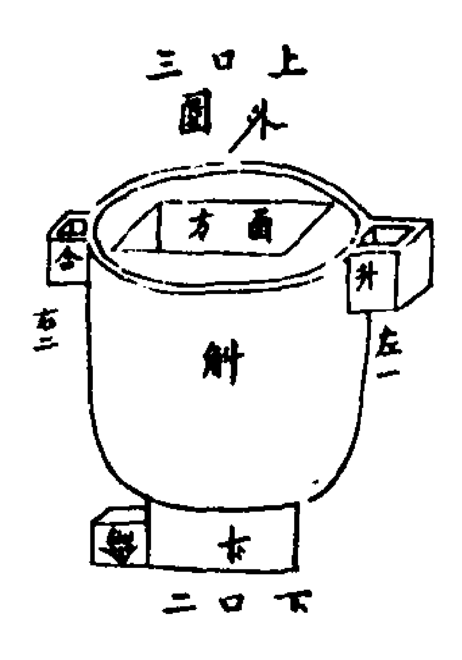
鬴

鬴

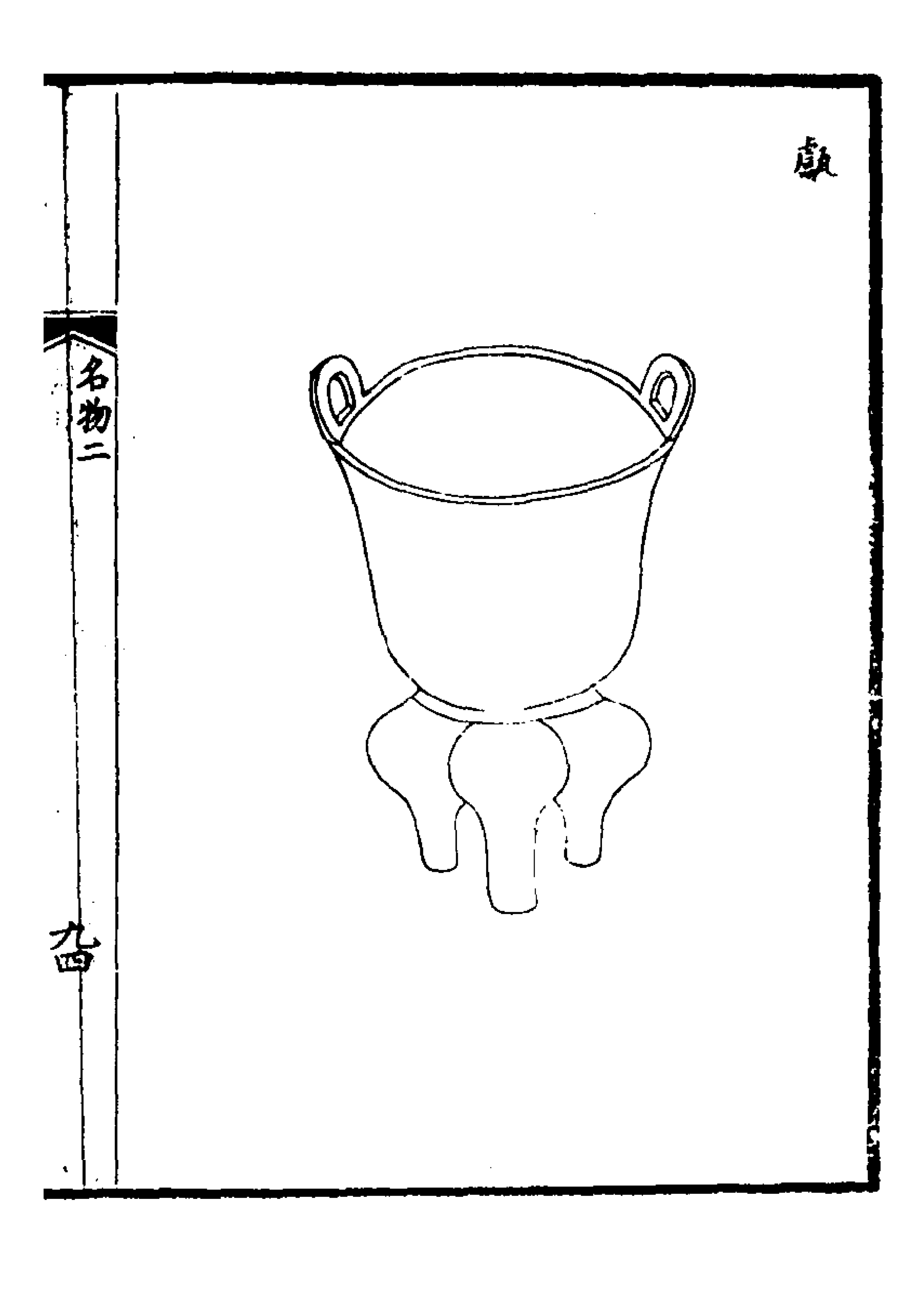

㮚氏爲鬴深尺內方尺而圜其外其實一鬴其臀一寸其實一豆其耳三寸其實一升重一鈞其聲中黃鍾之宮注四升曰豆四豆曰區四區曰鬴鬴六斗四升鬴十則鍾方尺積千寸此立方之法于今㮚米法少二升八十一分升之二十二疏云算法方一尺深尺六寸二分容一斛其數必容鬴此言內方圜圜其外謂之脣

漢量

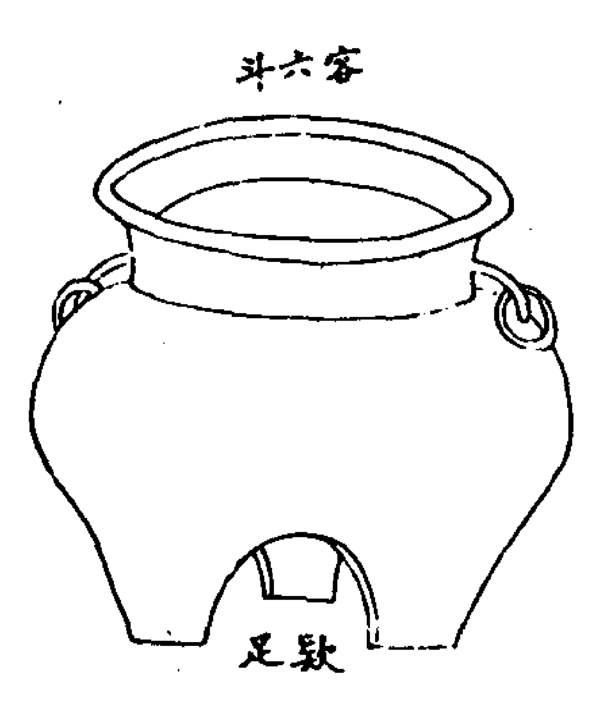
漢律厤志五量起於黃鐘之龠以子穀秬黍中者千二百實其龠以井水準其槩合龠爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛其法用銅方尺而圜其外旁有庣焉其上爲斛其下爲斗左耳爲升右耳爲合龠其狀似爵上三下二圜而函方左一右二陰陽之象其重二鈞聲中黃鐘案漢志本劉歆歆爲王莽作銅斛如此制說詳名物通故中舊圖多誤

甗

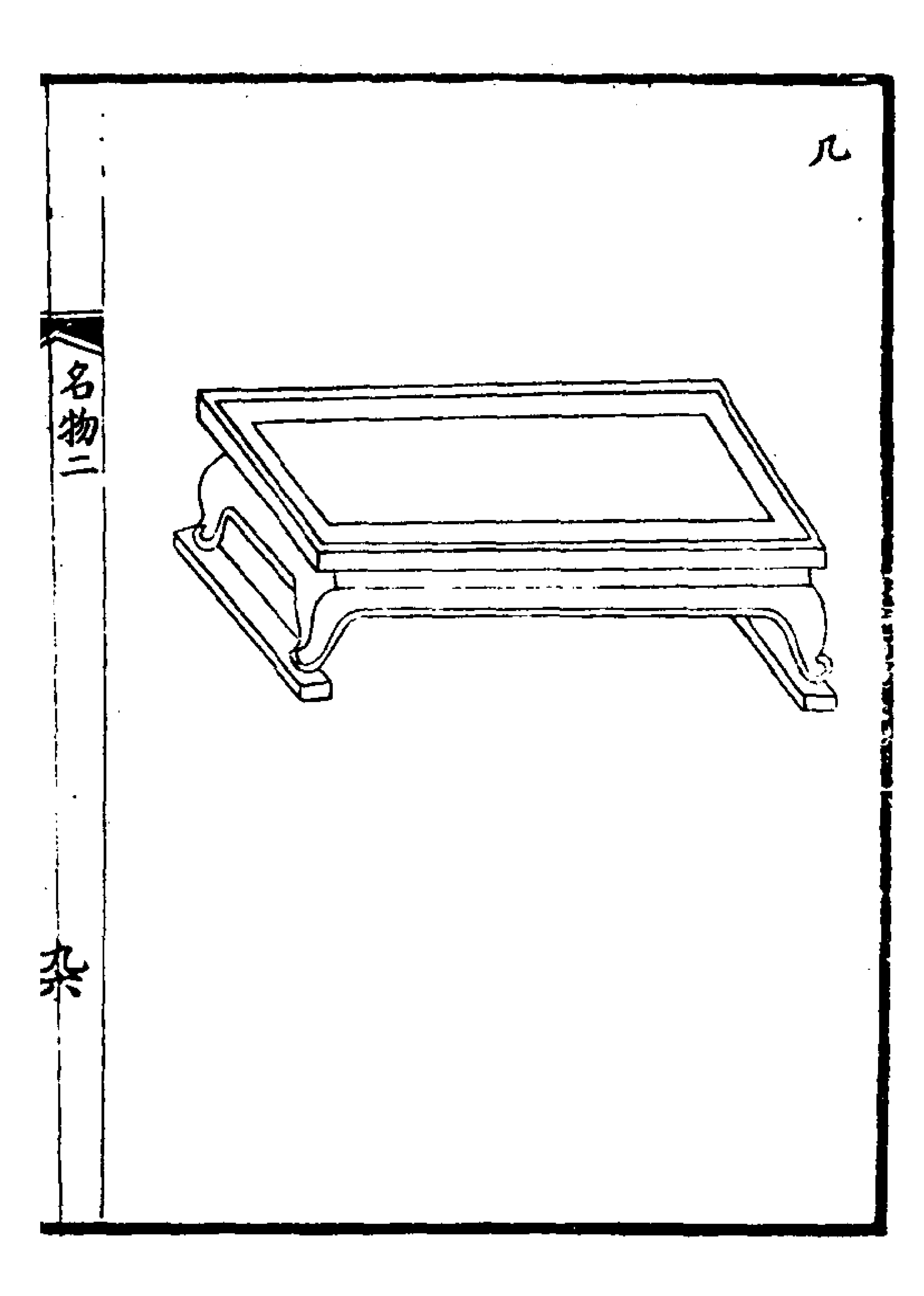
陶人為甗實二鬴厚半寸脣寸甑實二鬴厚半寸脣寸七穿鄭司農云甗無底甑戴氏云一穿為甗七穿為甑竝上大下小甗上體如甑無底施箅其中容十二斗八升下體如鬲以承水升氣于上古銅甗有存者類此甑不別圖大判同惟底有七孔為異也舊圖甗甑無耳無足上下大小同

鬲

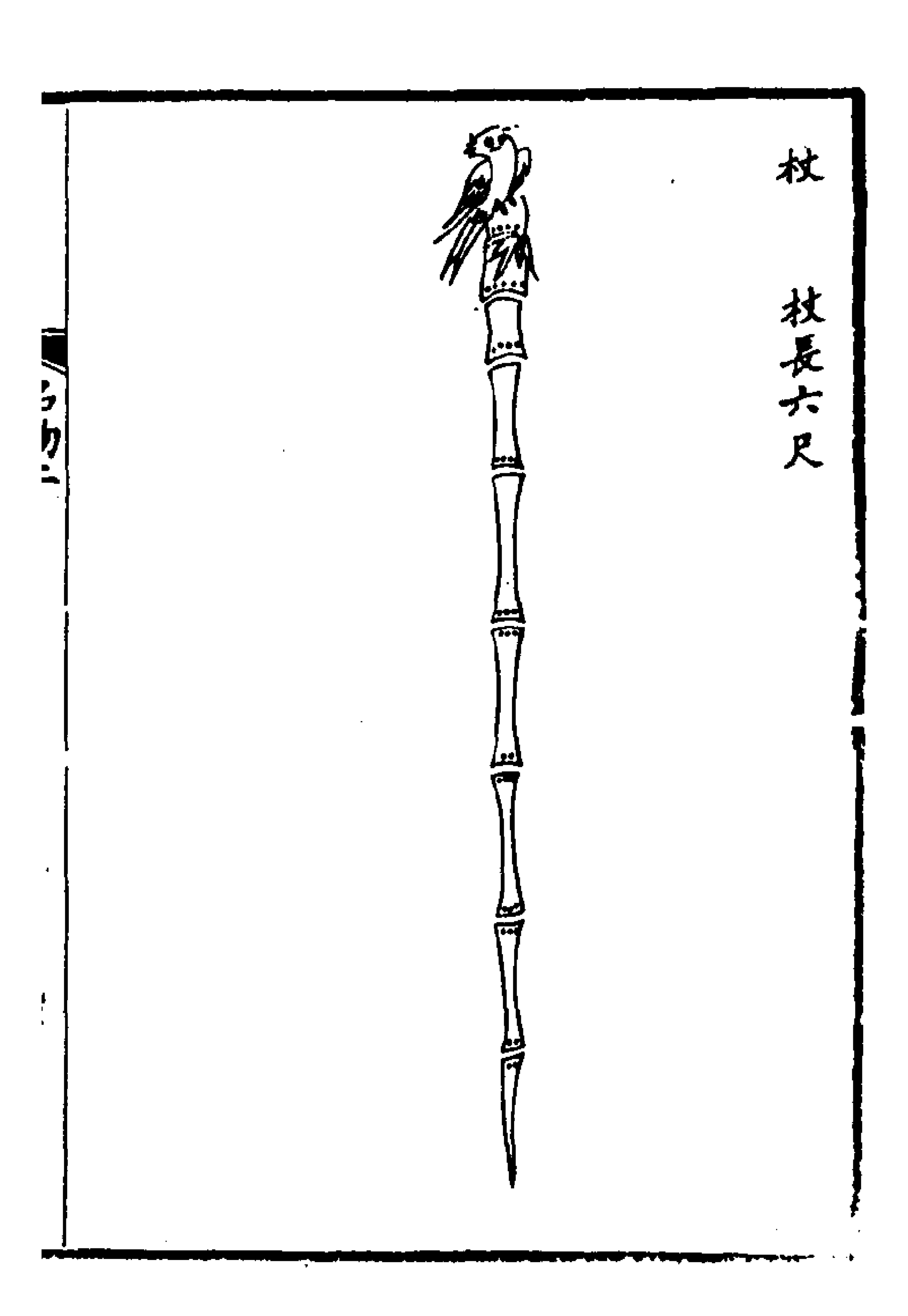

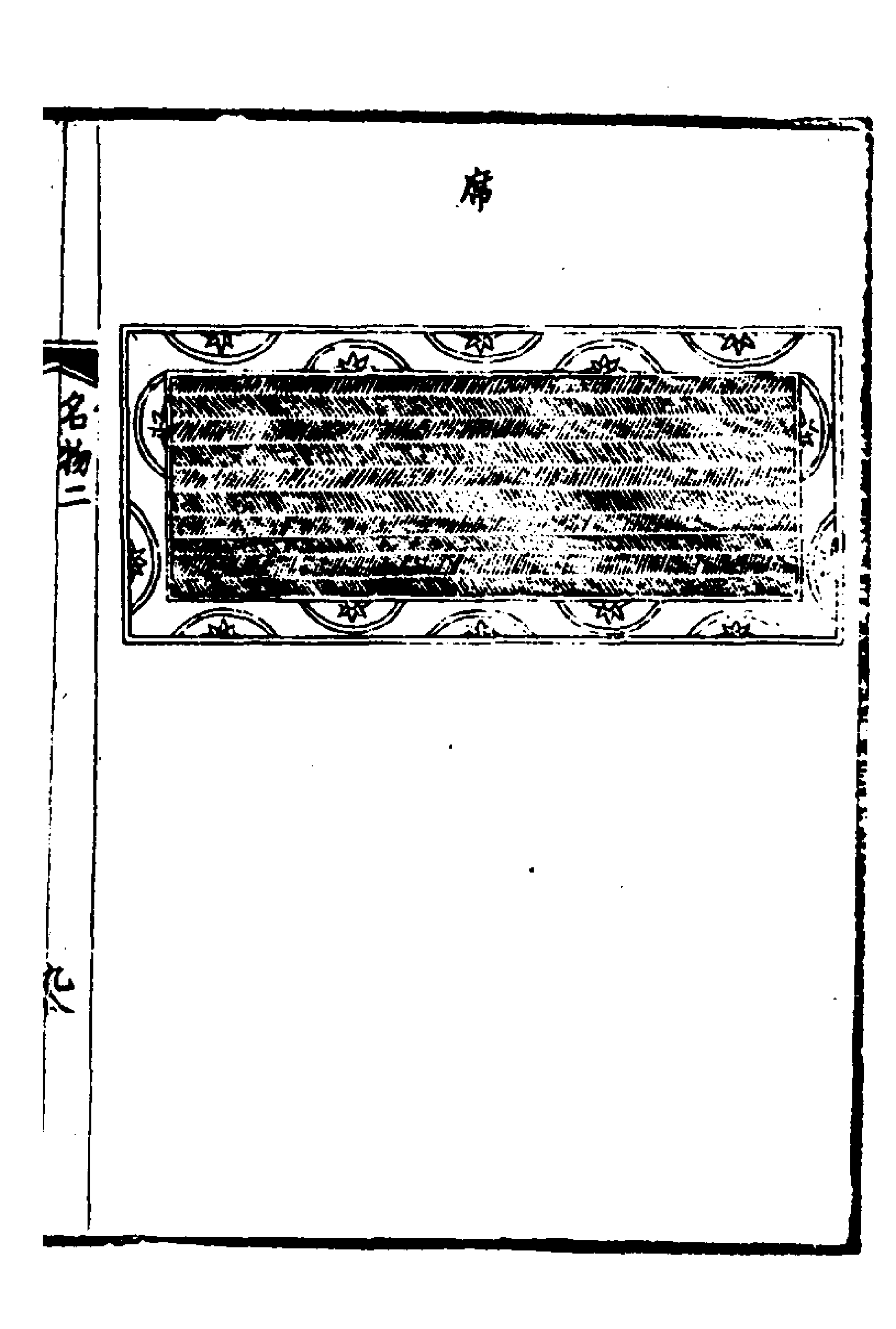

陶人爲鬲實五觳厚半寸脣寸庾實二觳厚半寸脣寸爾雅鼎款足謂之鬲說文鬲鼎屬實五觳斗二升曰觳象腹交文三足舊圖甚誤今依爾雅說文正之庾制無攷舊圖如鬲

几

司几筵掌左右玉彫彤漆素五几覲禮天子設斧依於戶牖之間左右几優至尊也諸侯而下或設之左或設之右祭祀陰事也故右之筵國賓陽事也故左之阮氏圖云几長五尺高尺二寸廣二尺馬融則云長三尺其說較是阮圖又云兩端赤中央黑漆聶氏已駁之說詳名物通故中

杖
杖長六尺

席

筵席之異詳周官司几筵職鄭注云鋪陳曰筵藉之曰席賈疏云初在地一重謂之筵重在上者謂之席公食記云蒲筵常加萑席尋呈加席視下席為客以明著其為加也禮書云筵席之制短不過尋長不過常中者不過九尺考工記匠人度九尺之筵是也純緣之制上不過黼下不過繢布

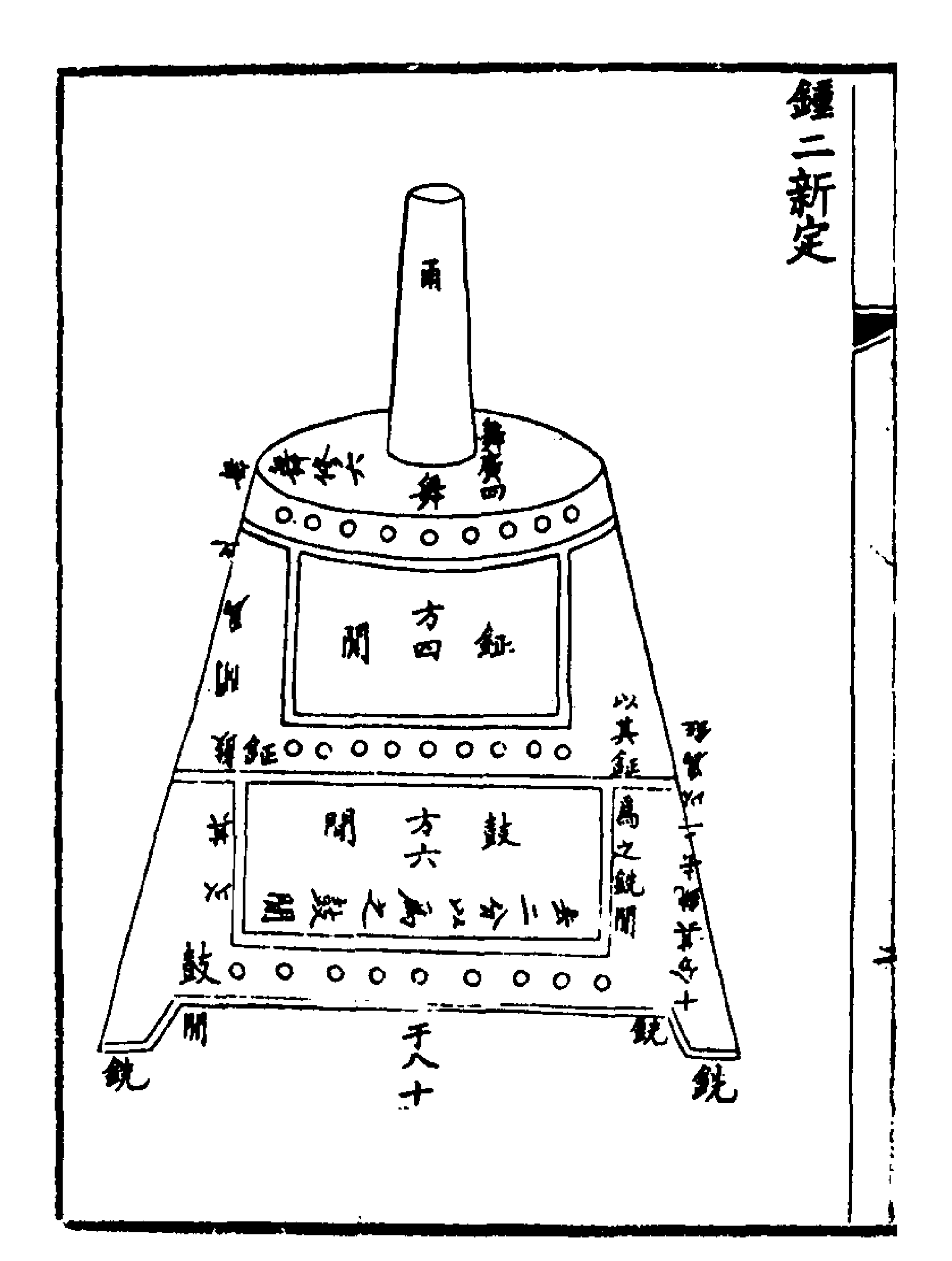
受業無錫唐若鎮書

子家棻向校

鍾一依鄭

定海黃以周述

鐘二新定

爲鍾之法詳於攷工記鳧氏諸家異說各有短長今以本記定之鍾有横篆以介其上下復有縱篆以介其間鉦上鼓下以横篆分鉦間鼓間以縱篆分注云凡言間者亦爲縱篆以介之亦者亦横篆也銑間謂之于以其鉦爲之銑間兩銑間皆以口言當從鄭注以其鼓間爲之舞脩即可知以其鉦間爲之舞廣鉦間滅於鼓間此當以金氏禮箋爲正鄭以鼓間鉦間同方六與大鍾十分其鼓間小鍾十分其鉦間難通金氏解于之銑間以口言鉦之銑間以肴言同文異解亦未當制鍾之法以律計倍半而起疏曰黄鍾之律長九寸以律計倍半爲鍾倍九寸爲一

尺八寸又取半得四寸半通得二尺二寸五分以爲鍾餘律亦如之

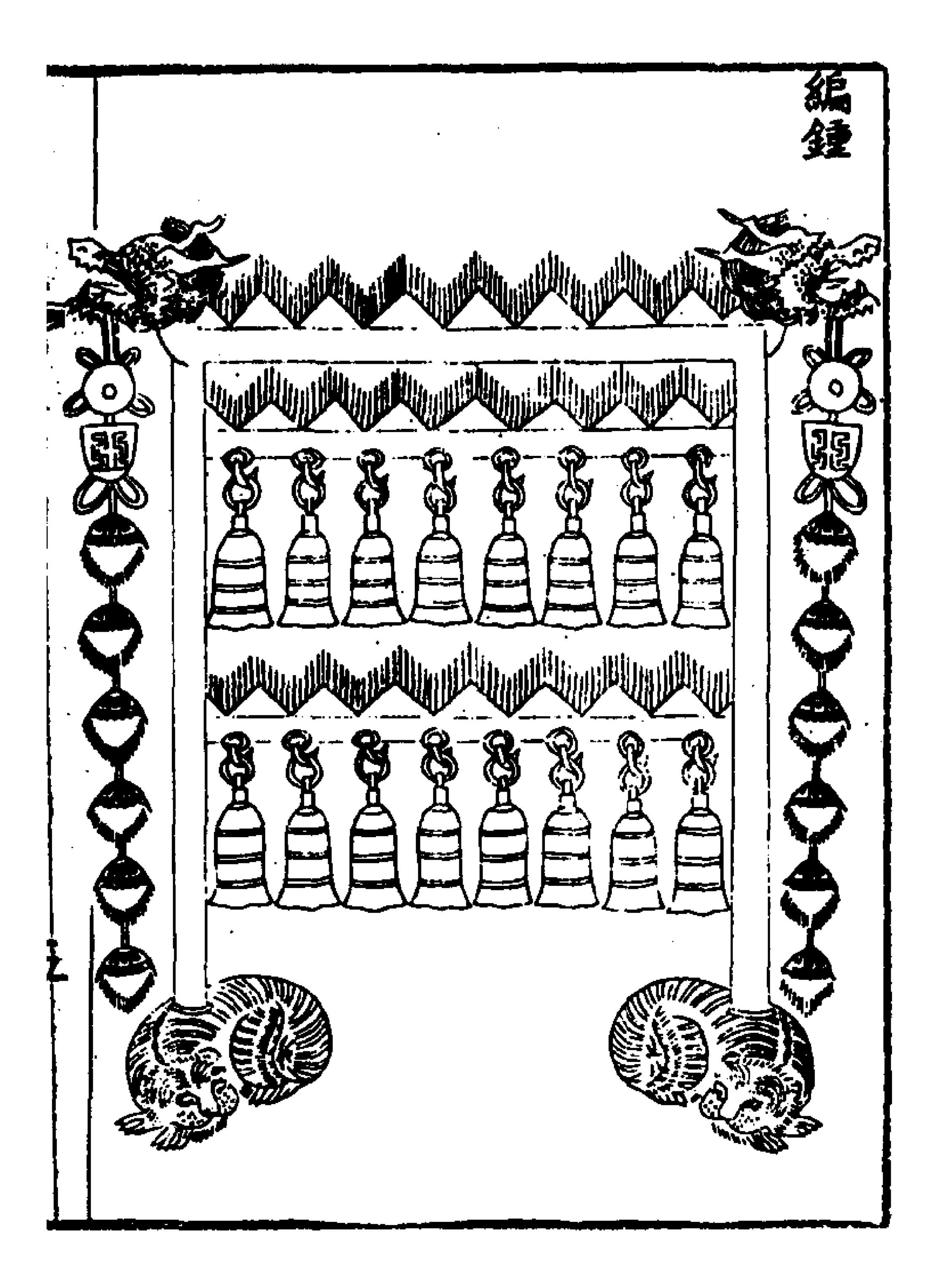
磬一截圖

磬之倨句截股與鼓其積正等合股廣四寸半股內六寸厚一寸計方積二十七寸鼓廣三寸鼓內九寸計方積亦二十七寸故輕重均也

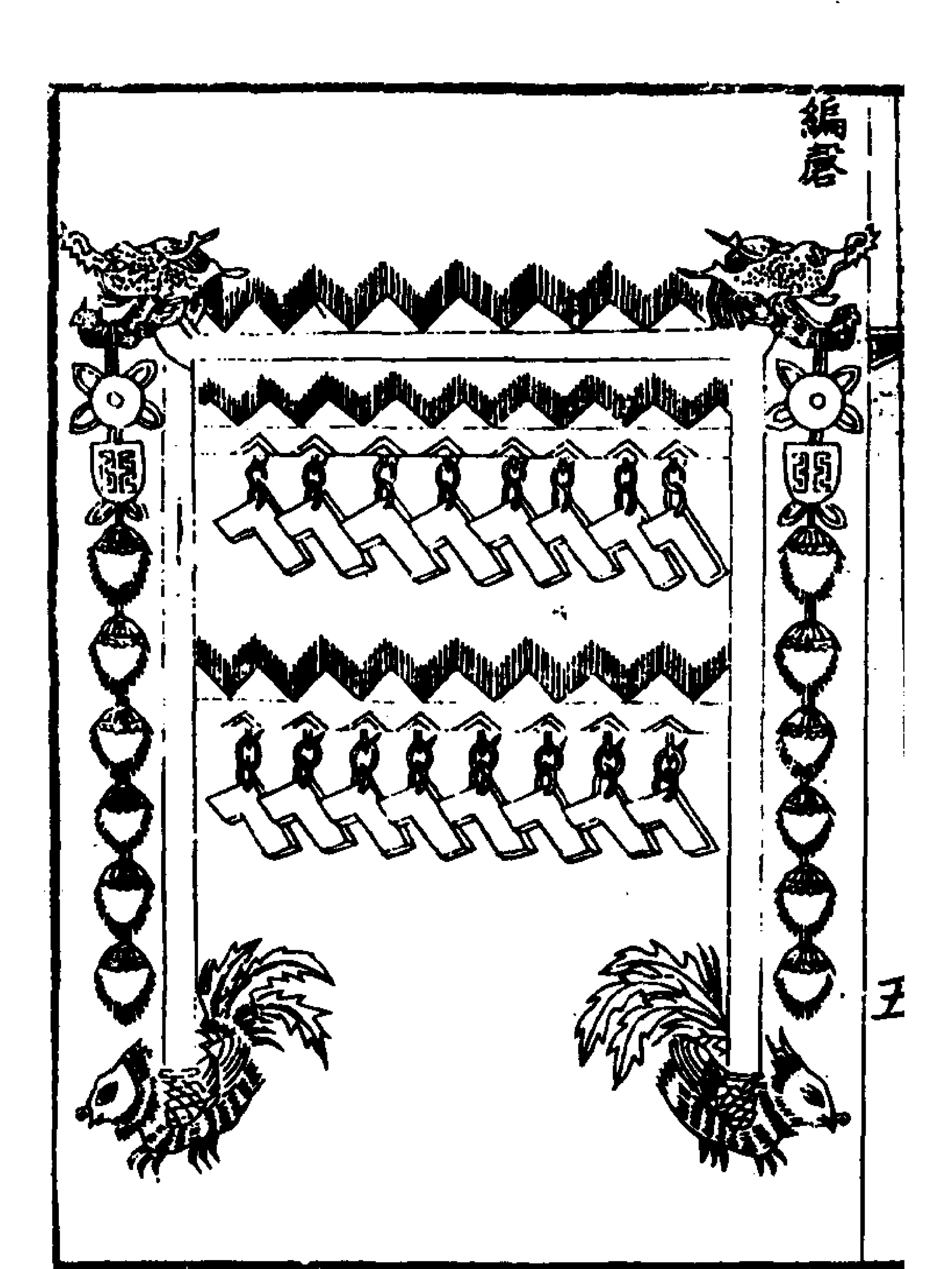
磬

倨句一矩有半

磬氏爲磬倨句一矩有半其博爲一股爲二鼓爲三參分其股博去一以爲鼓博參分其鼓博以其一爲之厚鄭注云必先度一矩爲句一矩爲股以求其弦既而以一矩有半觸其弦則磬之倨句也股磬之上大者鼓其下小者所當擊者也戴氏云任取大小縱橫等成方是爲一矩度兩對角徑隅不及一矩有半今以一矩有半爲之徑隅（斜弦名徑隅）則倨句不中矩而成磬折矣

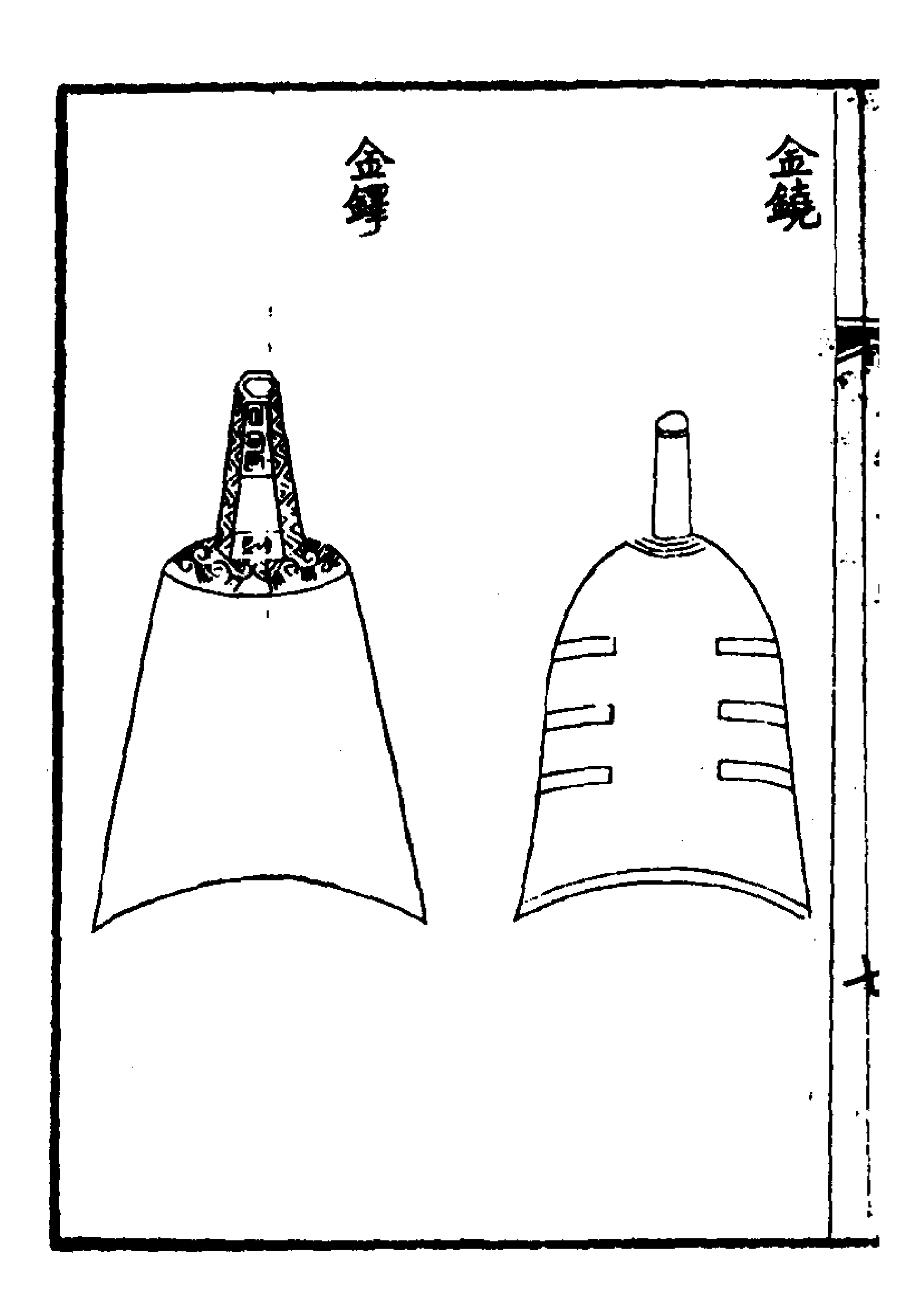
編鐘

編磬

小胥職云凡縣鍾磬半爲堵全爲肆注云鍾磬編縣之二八十六枚而在一簴謂之堵鍾一堵磬一堵謂之肆半之者西縣鍾東縣磬服虔說編鍾十九枚杜預說縣鍾十六爲一肆范鎮陳暘俱定一肆各十二枚

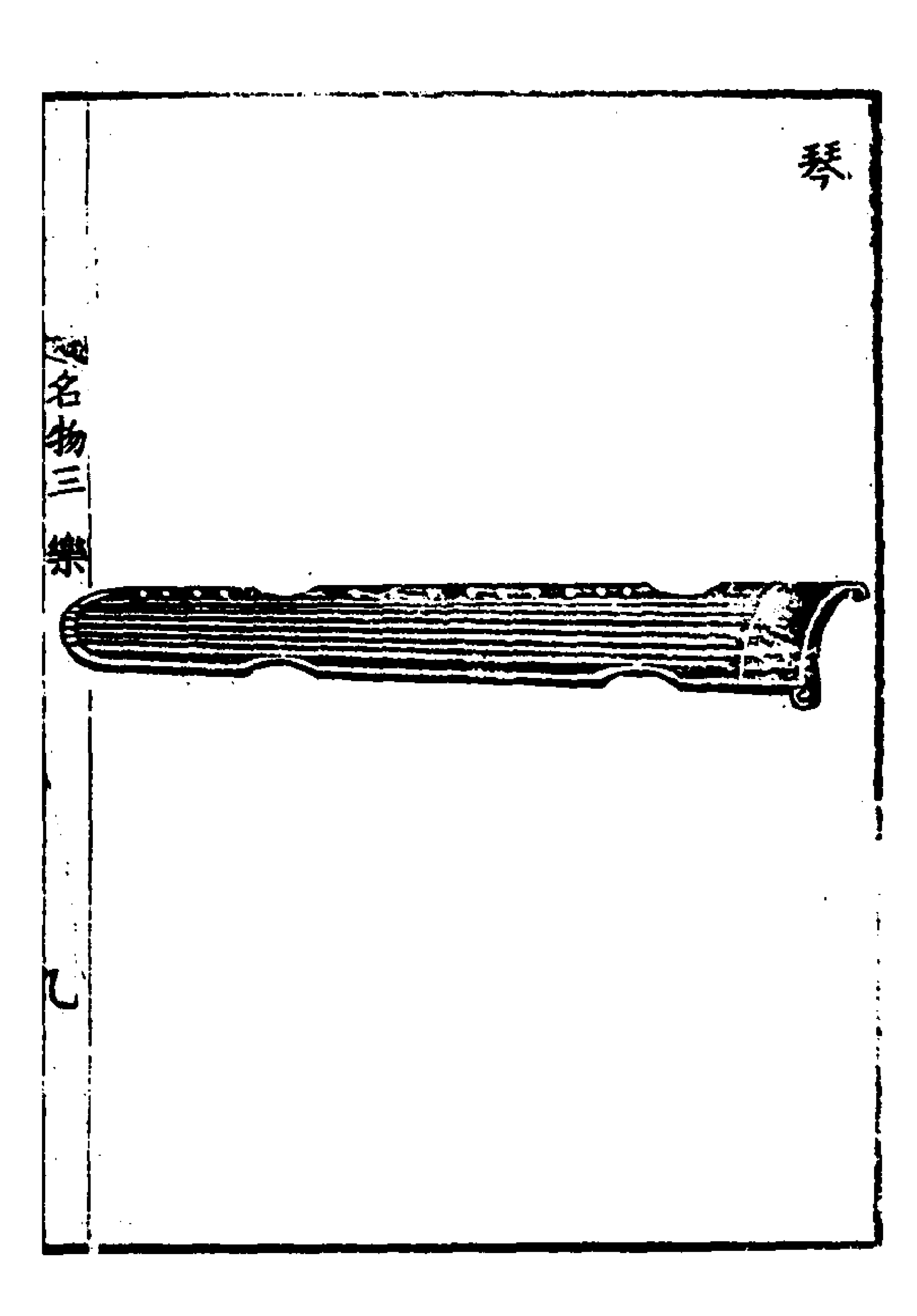
金錞

金鐲

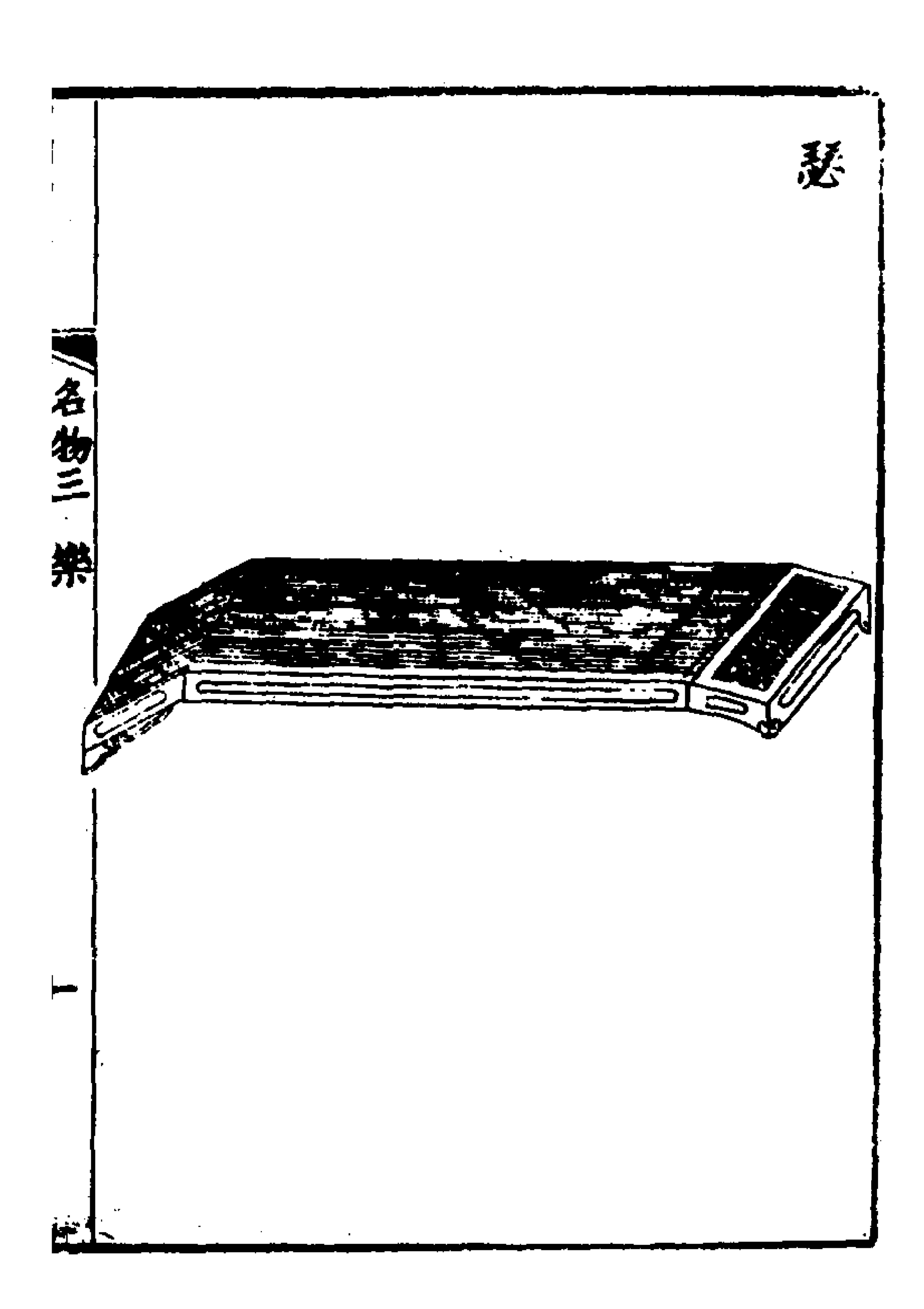

金鐲
金鐃

鼓人以金錞和鼓注云錞錞于也圜如碓頭大上小下樂作鳴之與鼓相和又小師掌六樂之聲節與其和注云和錞于廣雅云錞如鐘而有舌又以金鐲節鼓注云鐲如小鐘軍行鳴之以爲鼓節說文曰鐲鉦也韋昭曰丁甯鉦也然則鉦也丁甯也皆鐲之異名又以金鐃止鼓注云鐃如鈴無舌有秉執而鳴之以止鼓說文曰鉦鐃也鐃小鉦也似鈴柄中上下通又以金鐸通鼓注云鐸大鈴也攷鐸有金鐸木鐸金鐸舌以金木鐸舌以木金鐸振武事若司馬之振鐸攙鐸搎上振之謂之攙黃池之會官師振鐸是也木鐸徇文教若小宰徇以木鐸鄉師以木鐸徇

於市朝是也

琴

樂記舜作五絃之琴說文云琴禁也神農所作洞越練朱五弦周加二弦廣雅云琴長三尺六寸六分廣六寸風俗通曰今琴長四尺五寸七弦舊圖云舜作五弦周文王又加二弦曰少宮少商蔡邕復增二弦故有九弦二弦大次三弦小次四弦尤小爾雅大琴謂之離郭注云二十七弦當依初學記引樂錄御覽引爾雅注作二十弦

瑟

世本云瑟宓羲氏作五十弦風俗通引作四十五弦黄帝使素女鼓瑟哀不自勝乃破爲二十五弦具二均聲爾雅云大瑟謂之灑郭注長八尺一寸廣一尺八寸二十七弦舊圖云雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十三弦其常用者十九弦餘四弦謂之番番嬴也頌瑟長七尺二寸廣一尺八寸二十五弦盡用

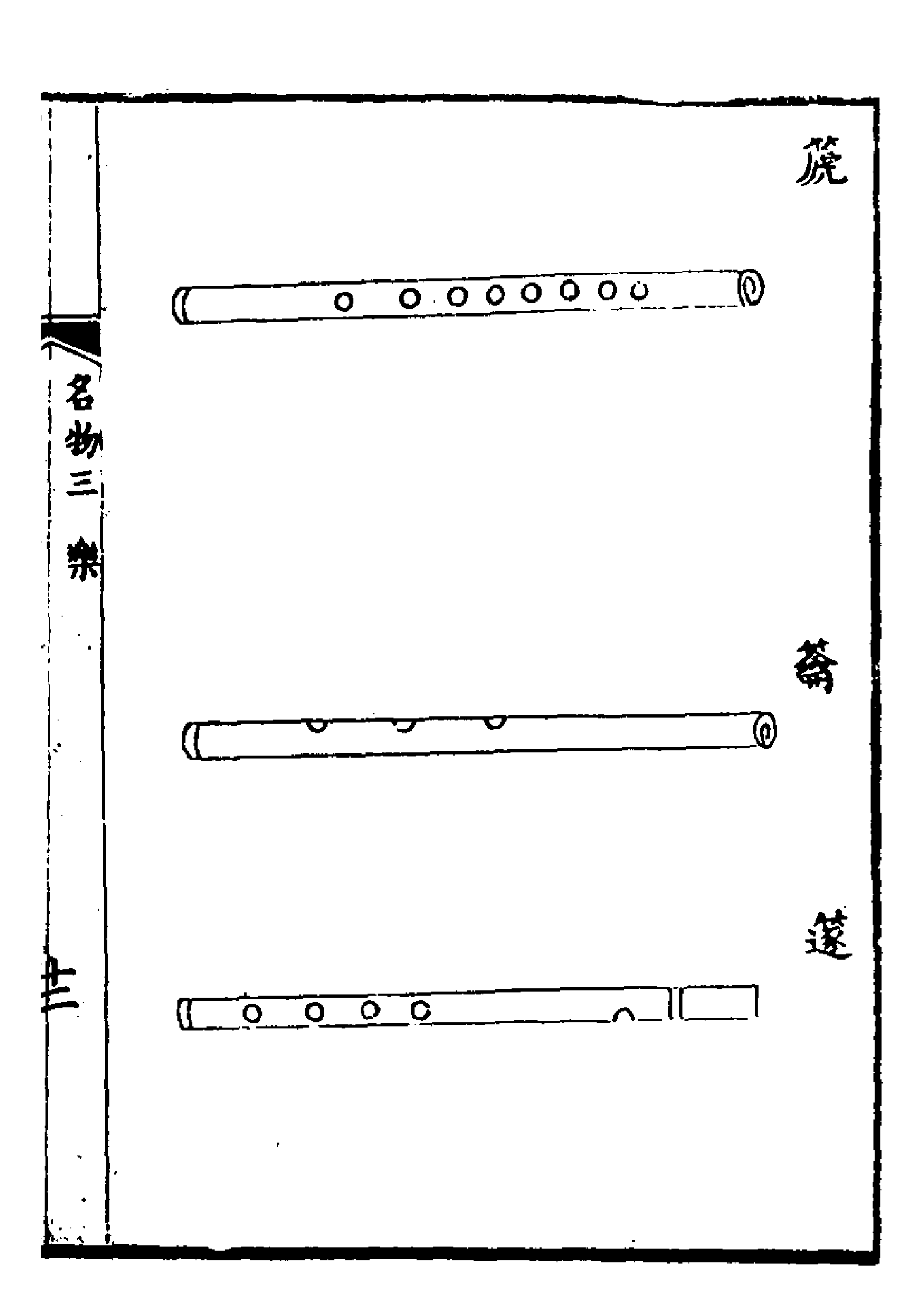
壎

古壎面

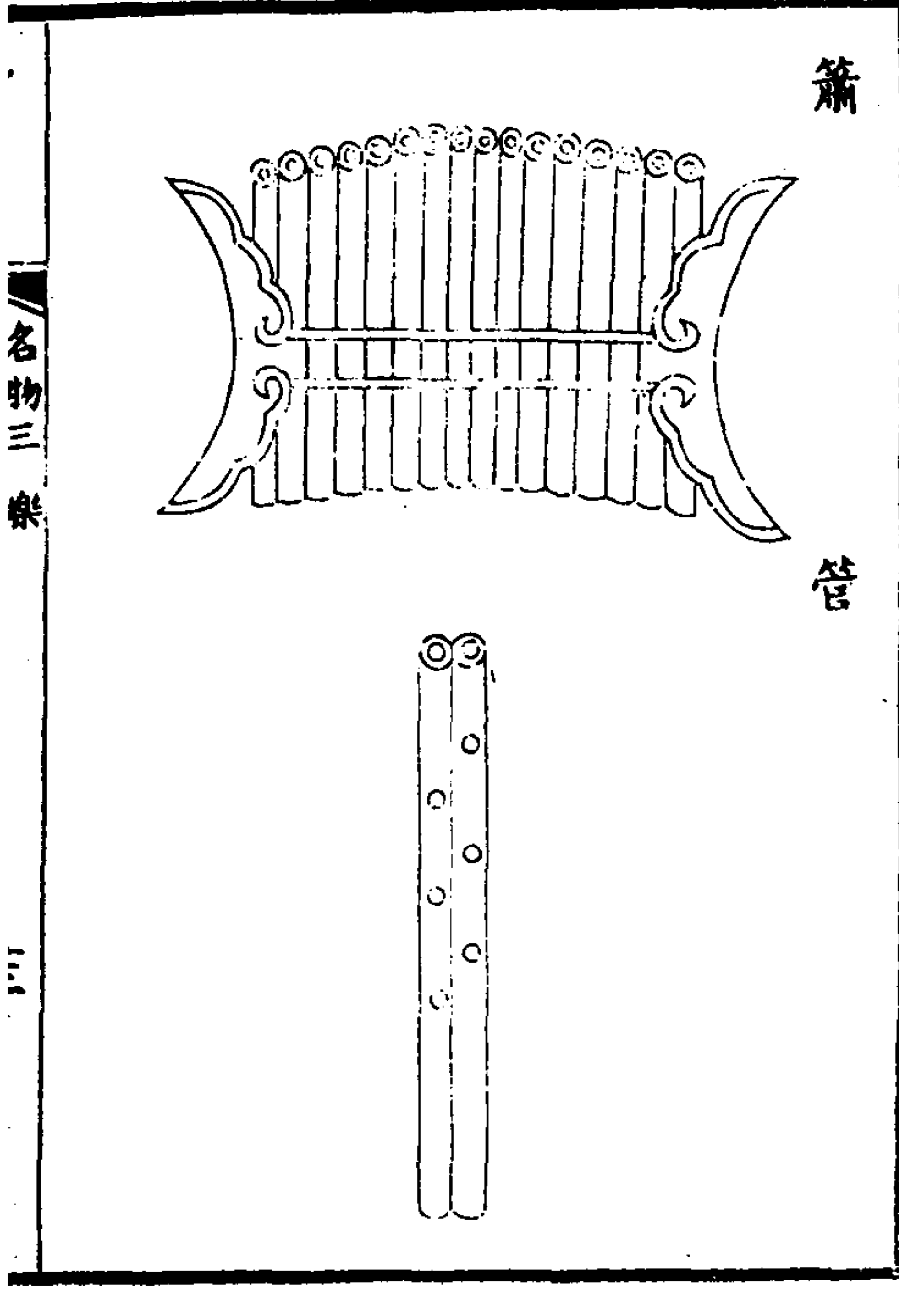
古壎背

今壎

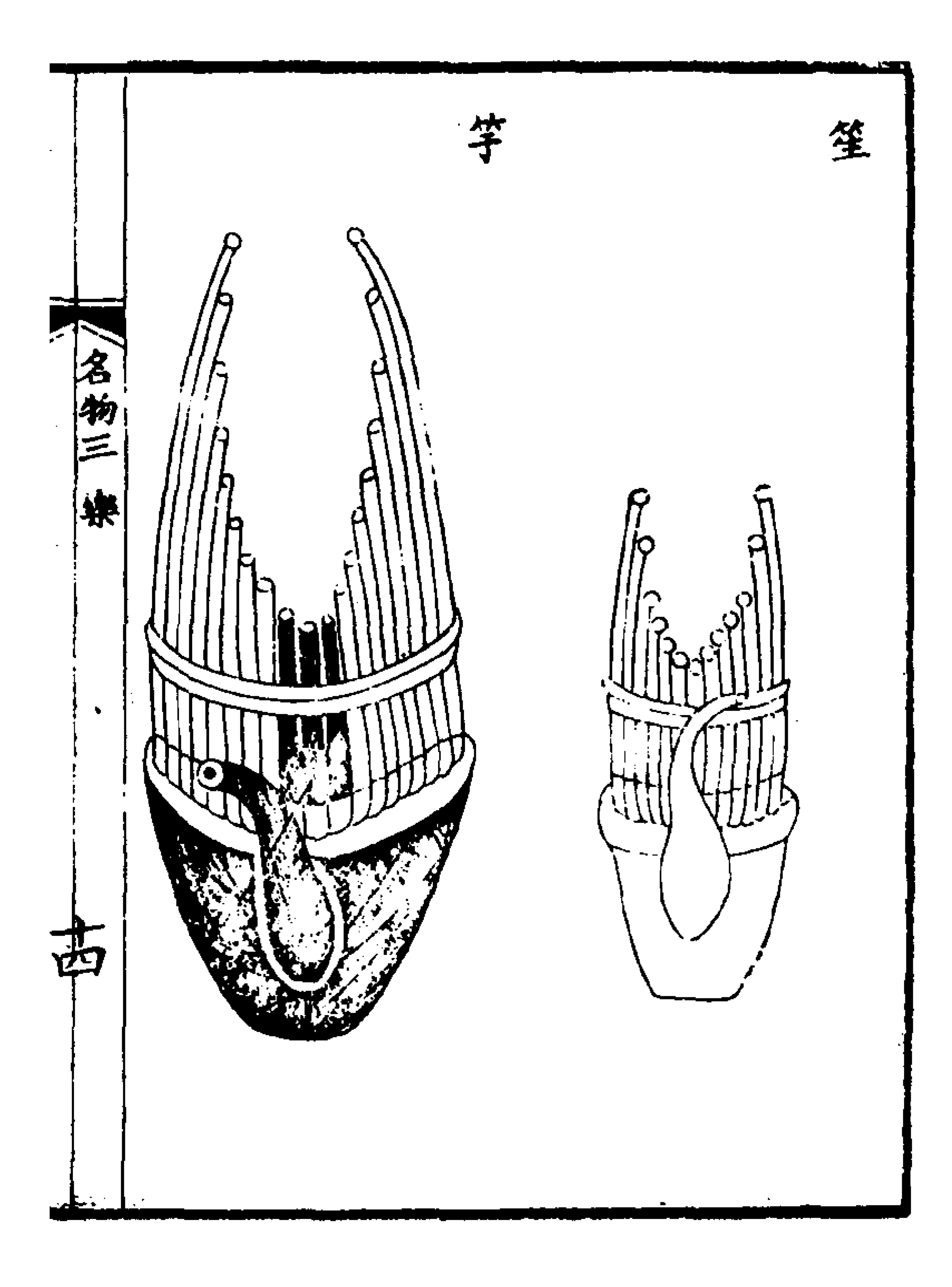
小師掌教塤注云塤燒土爲之大如鴈卵謂之雅塤爾雅大塤謂之嘂郭注云大如鵞子銳上平底形如稱錘六孔小者如雞子聶圖云塤凡六孔上一前三後二圍五寸半長三寸四分

篪
籥
篴

篪本作䶵爾雅大篪謂之沂郭注云篪以竹爲之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名曰翹横吹之小者尺二寸案篪笙師先鄭注云七孔廣雅云八孔月令章句云六孔舊禮圖云九孔風俗通又云十孔　籥笙師鄭注釋樂郭注並云如篴三孔毛詩傳云六空廣雅云七孔或器有大小或所傳異也　篴音笛笙師杜注云五孔陳禮書云馬融笛賦稱此器出羌笛舊四孔京房加一孔以備五音風俗通曰漢武帝時邱仲作笛長尺四寸謂尺四寸者邱仲所作耳後世有長笛有短笛有羌笛有七孔者有八孔者

簫
管

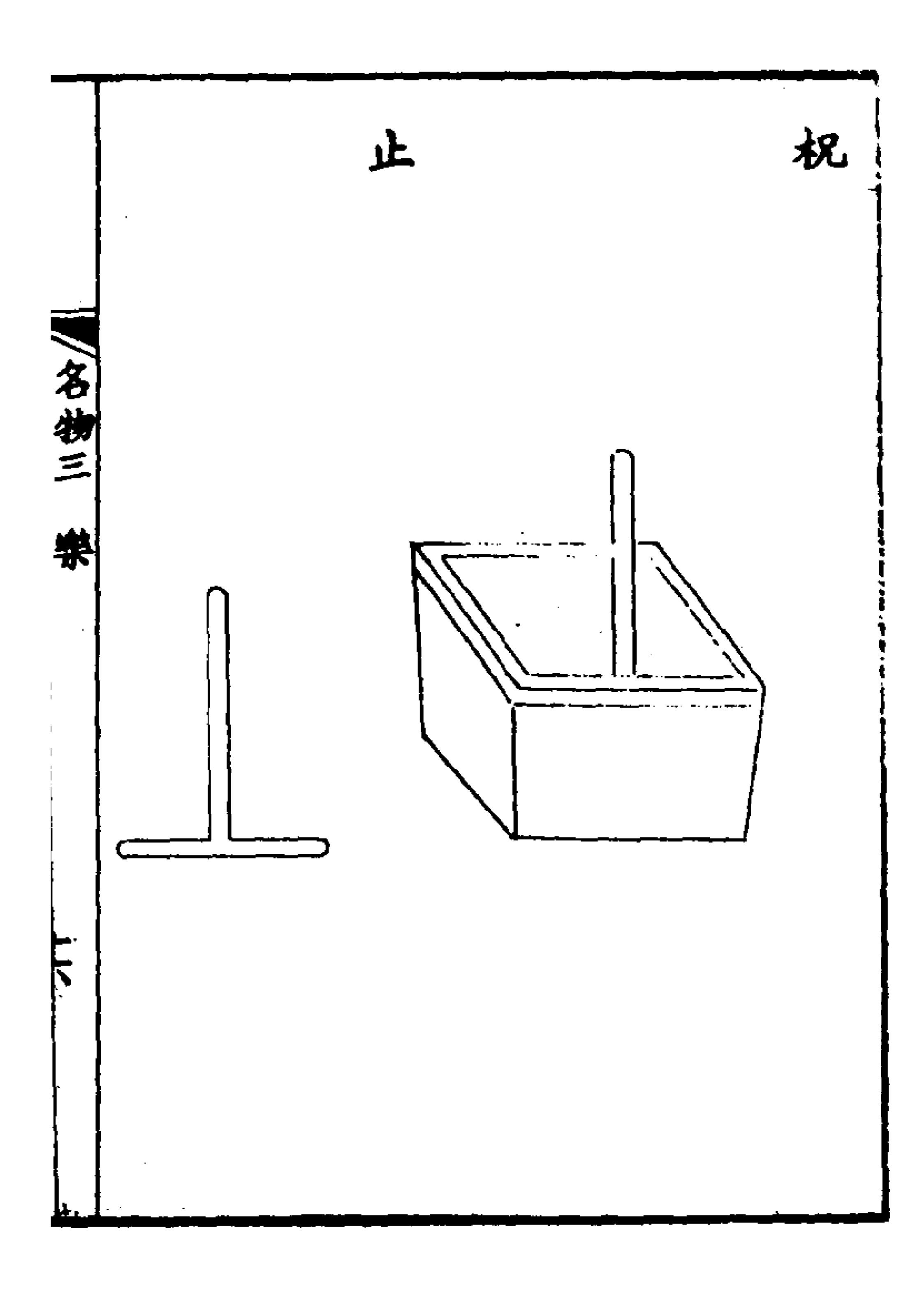
爾雅云大簫謂之言小者謂之筊詩箋云簫編小竹管如今賣餳者所吹禮舊圖云雅簫長尺四寸二十四彄頌簫長尺二寸十六彄爾雅郭注云大簫編二十三管陳禮書引風俗通云簫十管長二尺所言又異　鄭司農云管如篪六孔說文同康成云管如笛而小併兩而吹之今大予樂有焉廣雅云管象簫長尺圍寸八孔無底大併兩吹之案爾雅郭注云有底葢誤當從廣雅廣雅云八孔亦誤當從鄭注先鄭云六孔後鄭云併兩而吹之葢管之形如兩籥兩籥各三孔參差設之併之而為六孔謂之管初非兩鄭意有異也籥三孔說文鄭注並同

笙
竽

笙師掌教歈竽笙鄭司農云竽三十六簧笙十三簧賈疏引通卦驗竽長四尺二寸注云竽管類用竹爲之形參差象鳥翼禮舊圖云笙長四尺諸管參差亦如鳥翼聶圖云竽三十六管宮管在中央從先鄭說也爾雅大笙謂之巢小者謂之和郭注云列管匏中施簧管端大者十九簧小者十三簧小即笙十三簧與先鄭同大即竽云十九簧與先鄭異今圖從郭簧即笙中之舌以金鍱爲之陳禮書分笙簧爲二物非

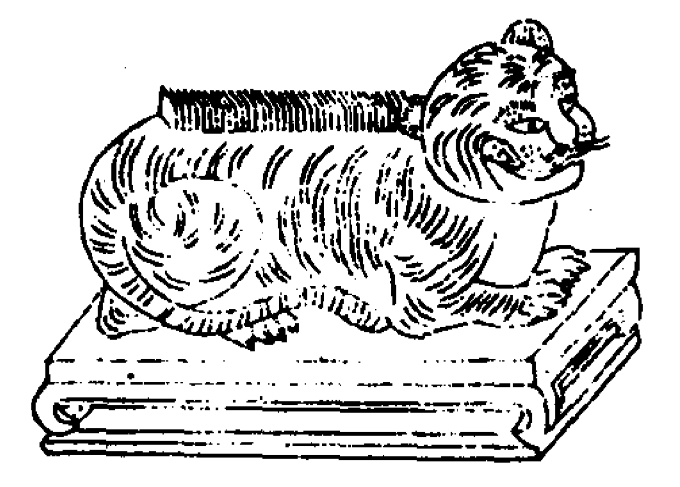
拊相

樂記鄭注云相即拊也亦以節樂拊者以韋爲表裝之以糠糠
一名相因以名焉釋名云搏拊以韋盛糠形如鼓以手拍拊之
也通典云節鼓狀如博局中開圓孔適容其鼓擊之以節樂按
拊與相渾言通析言別樂記既曰會守拊鼓又曰治亂以相別
言之則相有異於拊矣拊以節樂亦謂之節鼓釋名所言拊是
也通典所言相是也相以輔拊其形如箱舊圖可按或徑作博
局形下用几墊之

柷
止

書之柷敔詩作柷圉周官小師作柷敔禮記樂記謂之椌楬明堂位謂之揩擊葢柷敔以椌楬爲體控揭以戛揩擊爲用故椌楬戛揩擊先儒皆謂之柷敔也毛傳云柷木椌圉楬也鄭注云柷狀如漆筩投椎於其中而撞之敔狀如伏虎背上刻之爾雅云所以鼓柷謂之止郭璞注云柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底㧌之令左右擊止者椎名

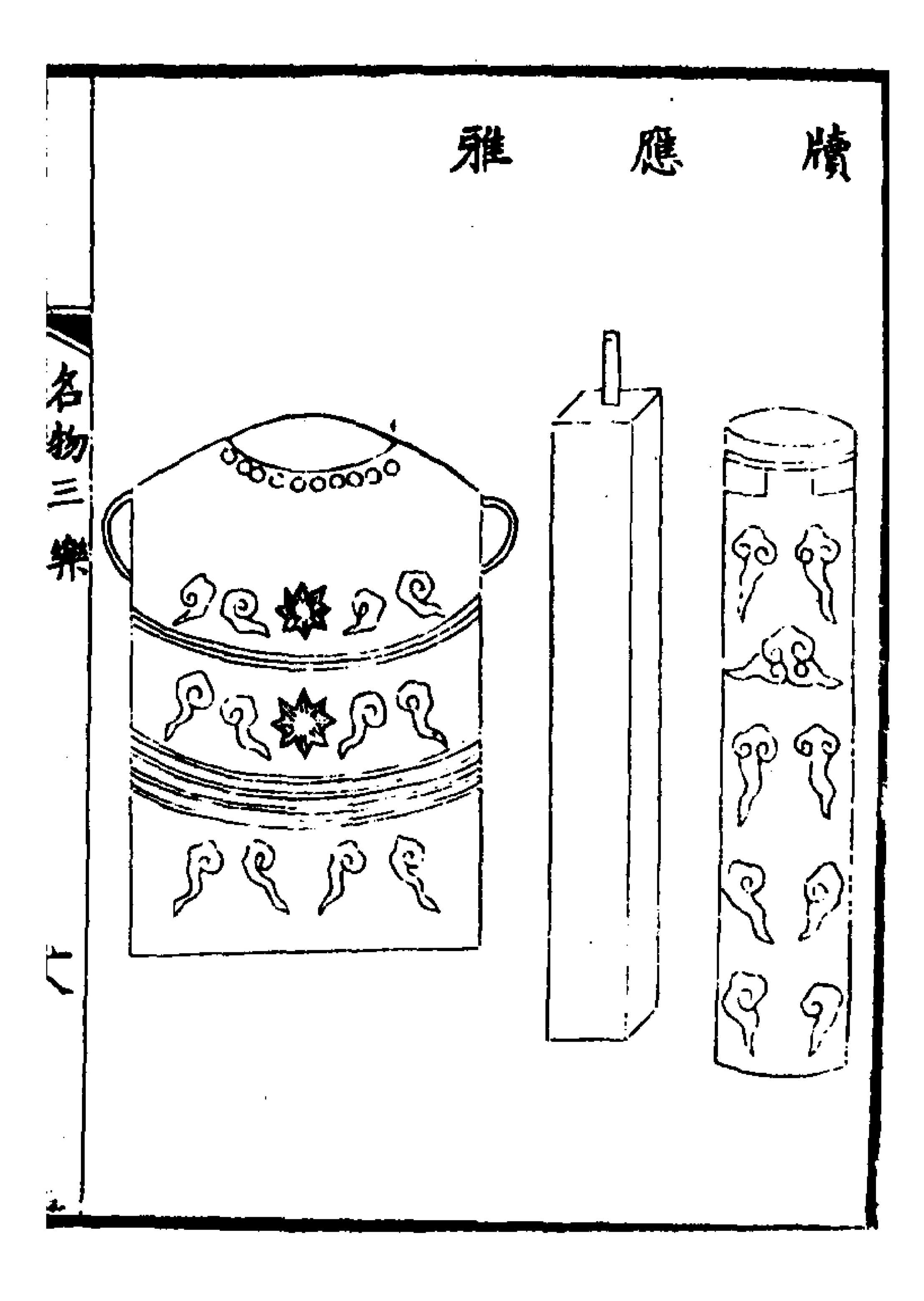
敔

爾雅云所以鼓敔謂之籈郭注云敔如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以木長尺櫟之籈者其名也唐制則用竹長二尺四寸破爲十莖於敔背橫櫟之

牘
應
雅

笙師先鄭注云牘以竹大五六寸長七尺短者一二尺其端有兩空髤畫以兩手築地應長六尺五寸其中有椎雅狀如漆筩而弇口大二圍長五尺六寸以羊韋鞔之有兩耳疏畫後鄭注云牘應雅教其舂者謂以築地笙師教之則三器在庭可知矣

土鼓

凷桴

蒯桴

禮運注云土鼓築土爲鼓也籥章注引杜子春云土鼓以瓦爲
匡以革爲面陳禮書云禮運土鼓起於未合土之前與壺涿氏
炮土之鼓異當從鄭注籥章注引作蒯陳禮書謂結草以爲
桴也鄭注蕢讀爲凷謂摶土爲桴今兩存之

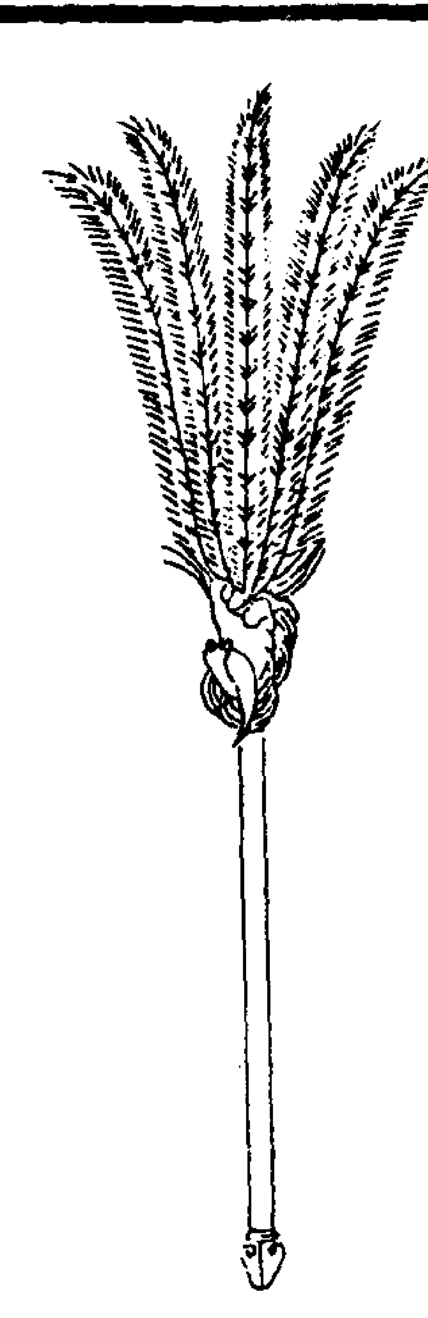
旄舞

先鄭注云旄氂牛之尾舊圖如此

翟

翟雉尾今制然也

羽舞

後鄭帗舞如此繒柔物舞則立

帗舞

皇舞同制所異者羽析白羽

爲之皇襍五采羽皆如帗

樂師帗舞先鄭注云帗全羽說文作翇云樂舞執全羽以祀社稷後鄭以漢靈星舞子所持言之云帗舞裂五采繒爲之羽舞先鄭注云析羽舞師後鄭注云羽析白羽爲之形如帗皇舞後鄭云皇翢雜五采羽如鳳皇色持以舞先鄭又以皇爲以羽冒首今帗舞羽舞從先鄭皇舞從後鄭說詳前樂律門舊圖非制今不取

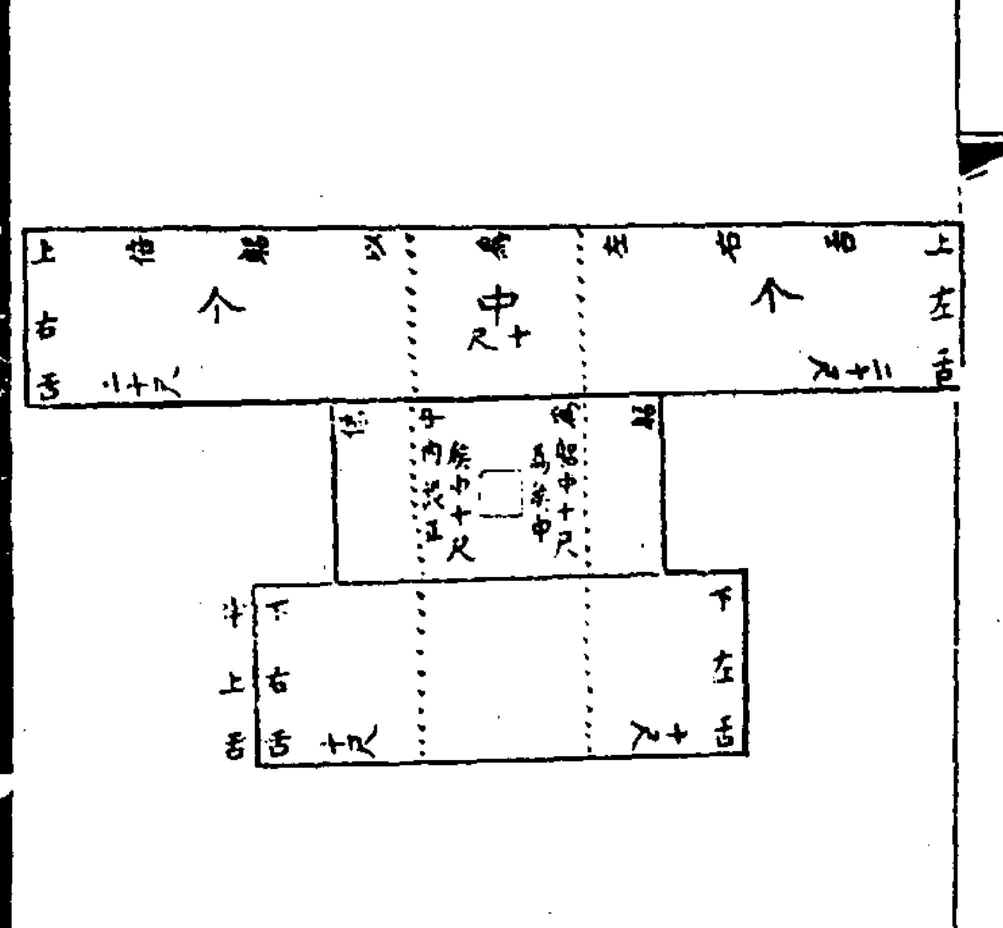
先鄭侯

右个
中
左个
中侯
鵠
下个
中
下个

後鄭侯

上个
舌
舌
躬
中侯
躬
下个
舌
舌

新定鄉矦

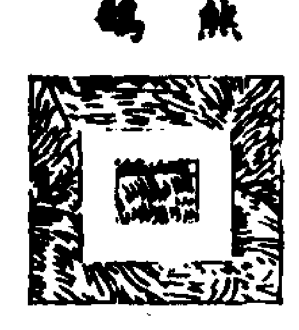
鄉射記鄉侯上个五尋中十尺侯道五十弓弓二寸以爲侯中倍中以爲躬倍躬以爲左右舌下舌半上舌鄭注云上个謂最上幅也八尺曰尋上幅用布四丈中十尺方者也用布五丈考工記曰梓人爲侯廣與崇方謂中也弓二寸者敢中之博也躬謂中之上下幅用布各二丈倍躬以爲左右舌謂上个也居兩旁謂之个左右出謂之舌下舌半上舌半其出於躬者也用布三丈上个象臂下个象足中人張臂八尺張足六尺五八四十五六三十以此爲衰也考工記梓人注鄭司農云兩个謂布可以維持侯者也上方兩枚與身三設身廣一丈兩个各一丈凡

爲三丈下兩个半之傅地故短也元謂上个下个皆謂舌也其制身夾中个夾身案先後鄭義異攷舌有左右个有上下明著於經躬一而已不別左右更無上下之文宜依先鄭說定之說詳射禮門

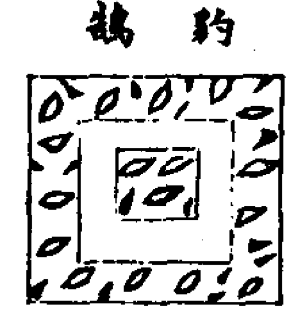
大射侯鵠

虎鵠

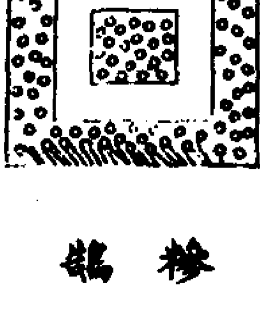
熊鵠

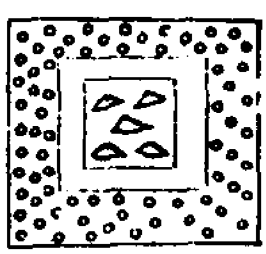
豹鵠

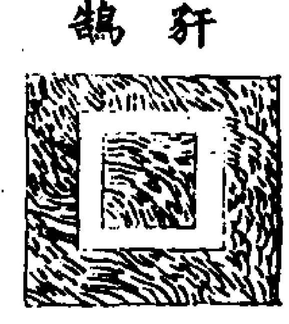
麋鵠

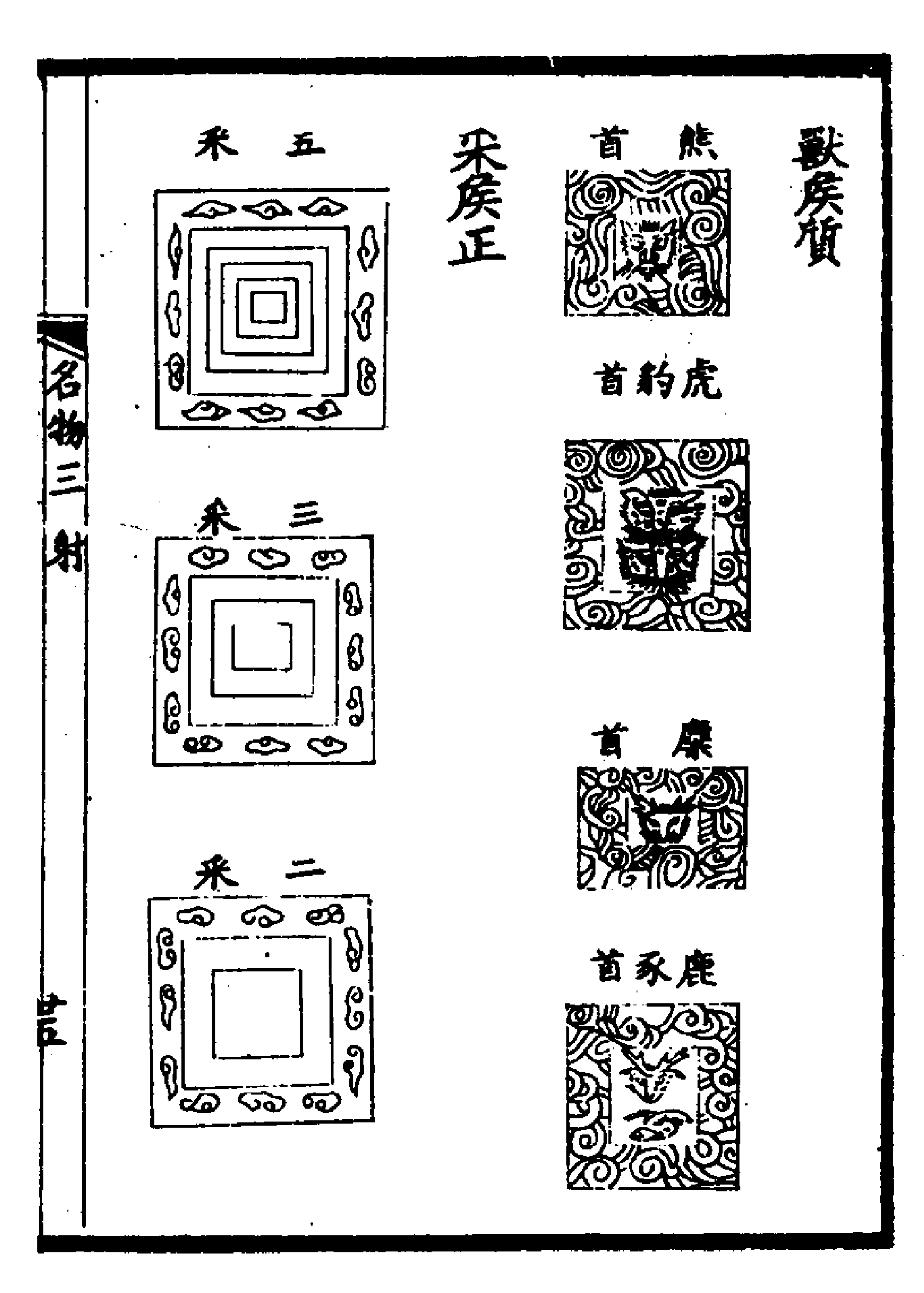
椮鵠

豻鵠

大射用皮矦設鵠司裘王大射共虎矦熊矦豹矦設其鵠諸矦共熊矦豹矦大夫共麋矦注云以虎熊豹麋之皮飾其側又方制之以爲𩫏謂之鵠著於矦中所謂皮矦也大射量人量矦道以貍步大射九十參七十干五十注云攷工記弓之下制六尺則此貍步六尺明矣大矦熊矦謂之大者與天子熊矦同參讀爲糝糝襍也襍矦者豹鵠而麋飾下天子大夫也干讀爲豻豻矦者豻鵠豻飾也大夫射麋矦

獸侯質
熊首
虎豹首
麋首
鹿豕首
正侯采
五采
三采
二采

燕射用獸侯設質鄉射記凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕凡畫者丹質注云此所謂獸侯也燕射則張之白質赤質皆謂采其地其地不采者白布也熊麋虎豹鹿豕皆正面畫其頭象其正鵠之處耳君畫一臣畫二陽奇陰耦之數　賓射用采侯設正梓人職五采之侯即五正之侯也梓人注云正之方外如鵠內二尺五采者內朱白次之蒼次之黃次之黑次之其侯之飾又以五采畫雲氣焉凡正以朱在內爲心陳氏不知內方即朱乃畫五正爲六三正爲四殊誤

楅

韋當

鄉射記云楅長如笴博三寸厚寸有半龍首其中蛇交韋當楅髤注云兩端爲龍首中央爲蛇身相交直心背之衣曰當以丹韋爲之髤赤黑漆舊圖云楅長三尺有足陳禮書云楅畢而無足

乏

縱廣七尺

朴

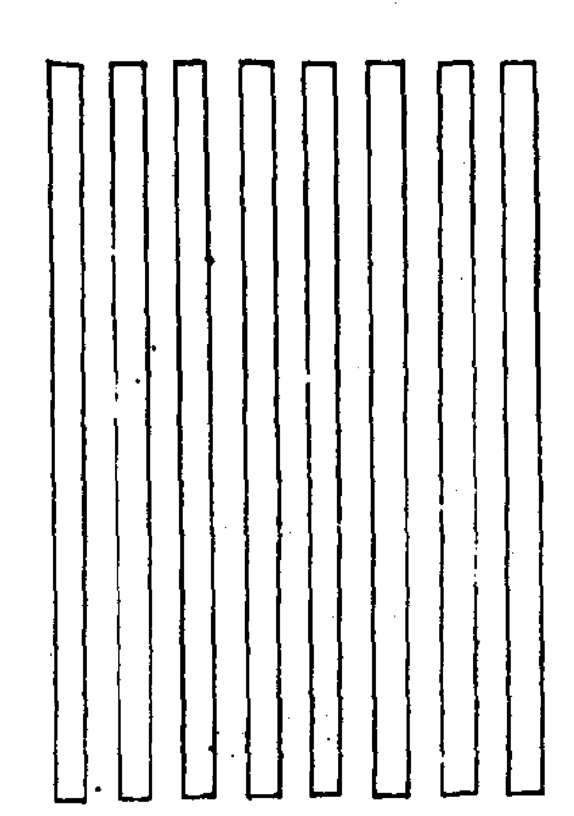
刊本尺

長如笴三尺

大射禮凡乏用革乏之射人職謂之容爾雅云容謂之防容與防皆乏之異名乃唱獲者所蔽以禦矢鼂圖云乏似今之屏風其制縱廣七尺以牛革鞔漆之

算

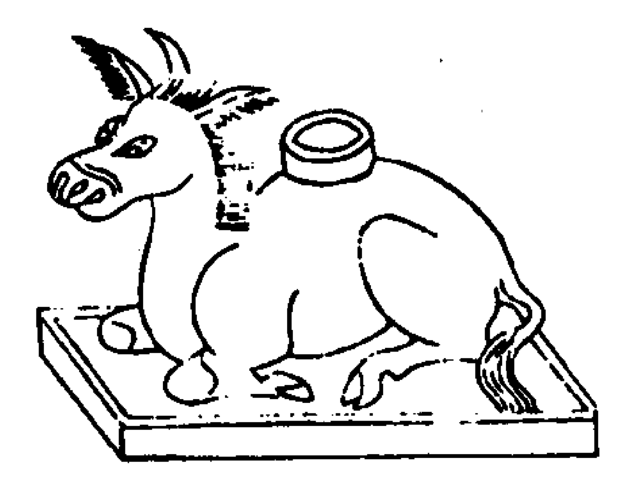
鄉射禮云賓八算於中記曰箭籌八十長尺有握舊圖云人四算一偶八算其數無常隨偶多少籌八十姑據十偶而言也舊圖云籌尺有握握四指也一指一寸是尺有四寸也　鄉射記云楚朴長如笴刋本尺注云刋其可持處朴刑器司射常佩之書曰朴作教刑記又云射者有過則撻之注云過謂矢揚中人當刑之今鄉會衆賢以禮樂勸民而射者中人本意在侯去傷害之心遠是以輕之以朴撻於中庭而已

鹿中

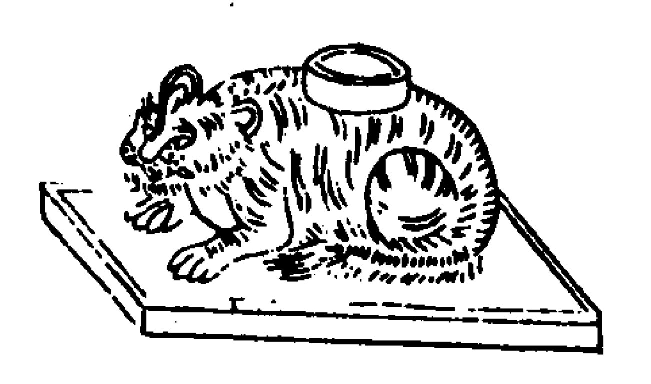
兕中

皮樹中

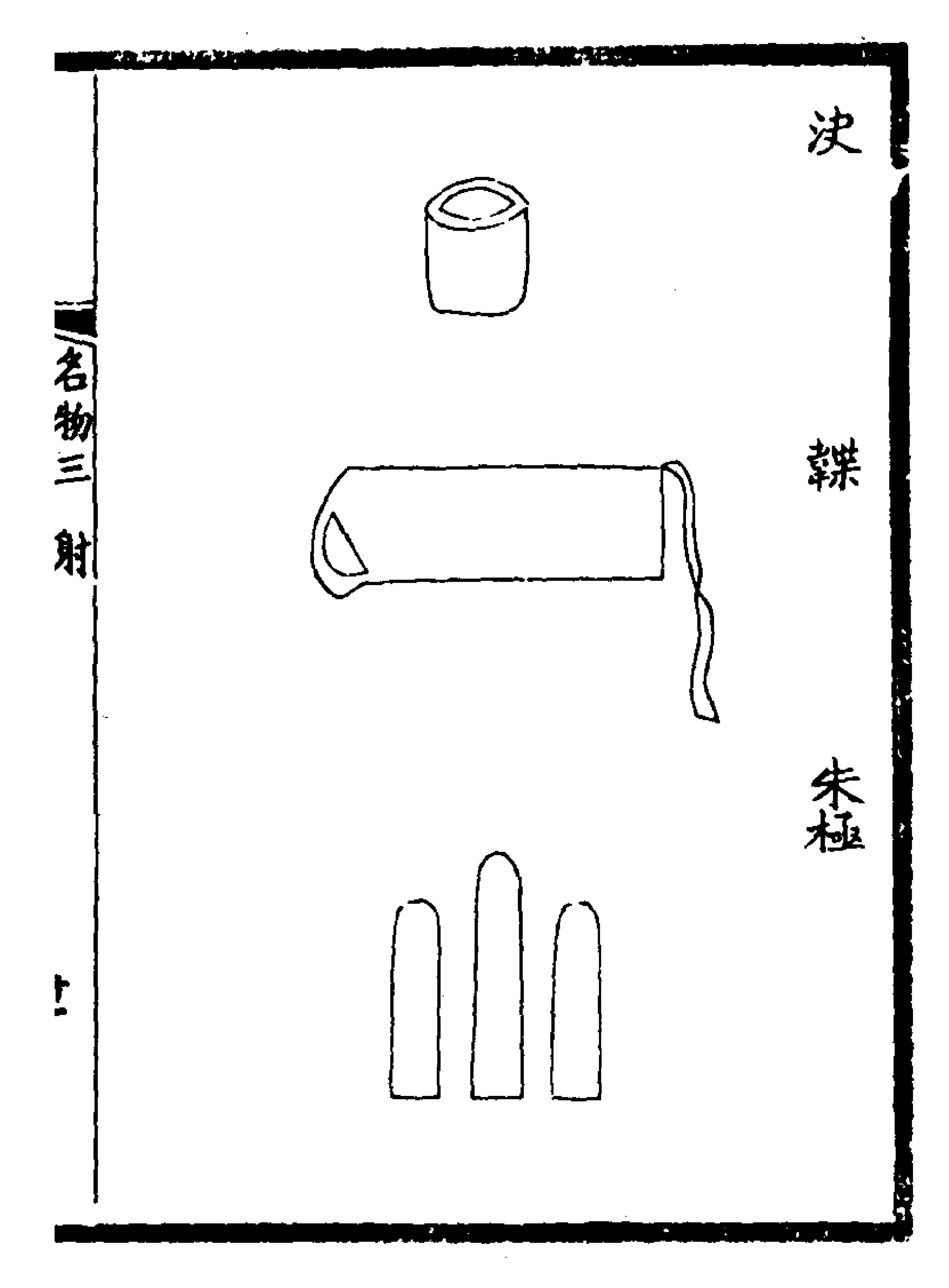
閭中

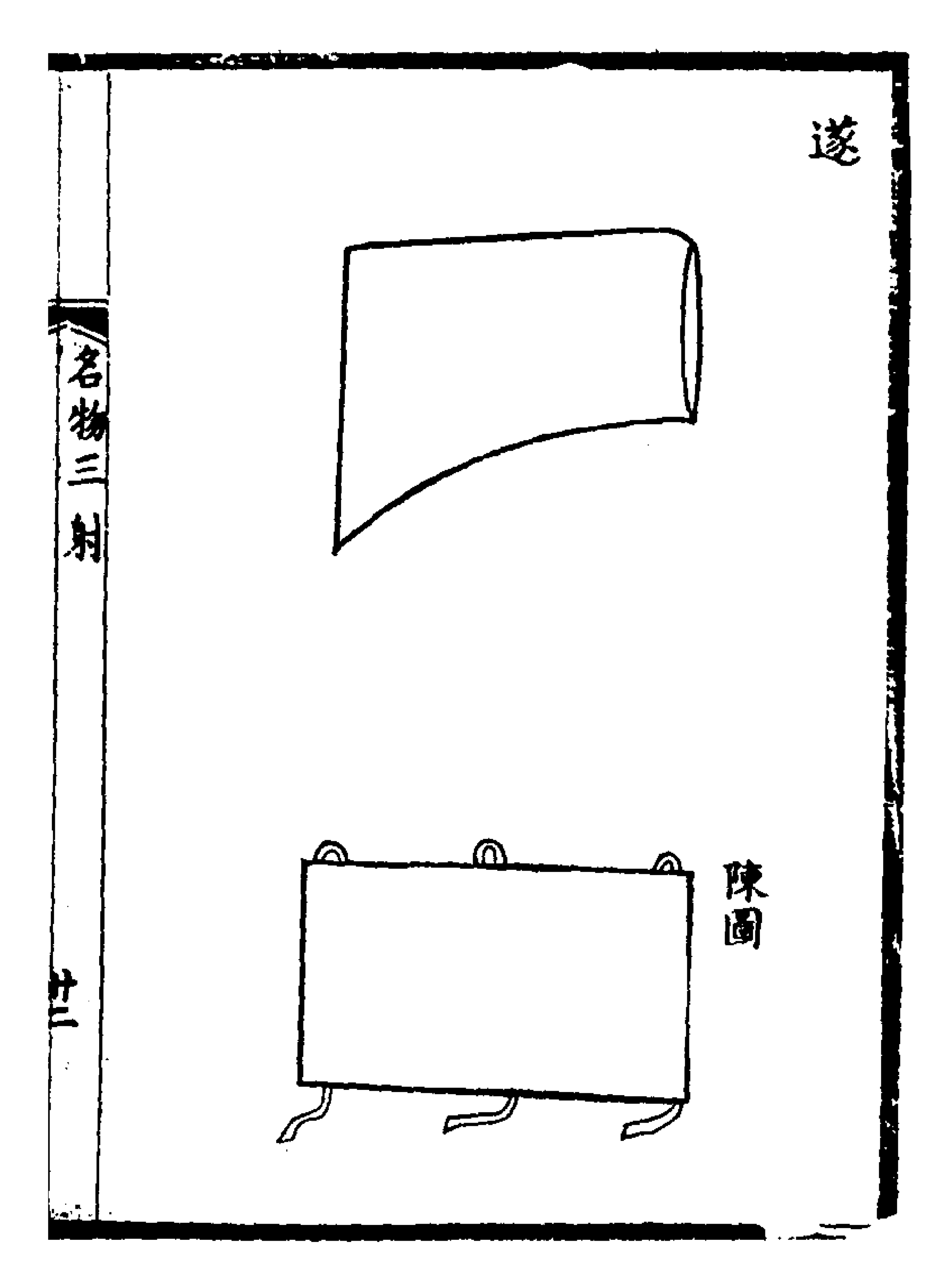
虎中

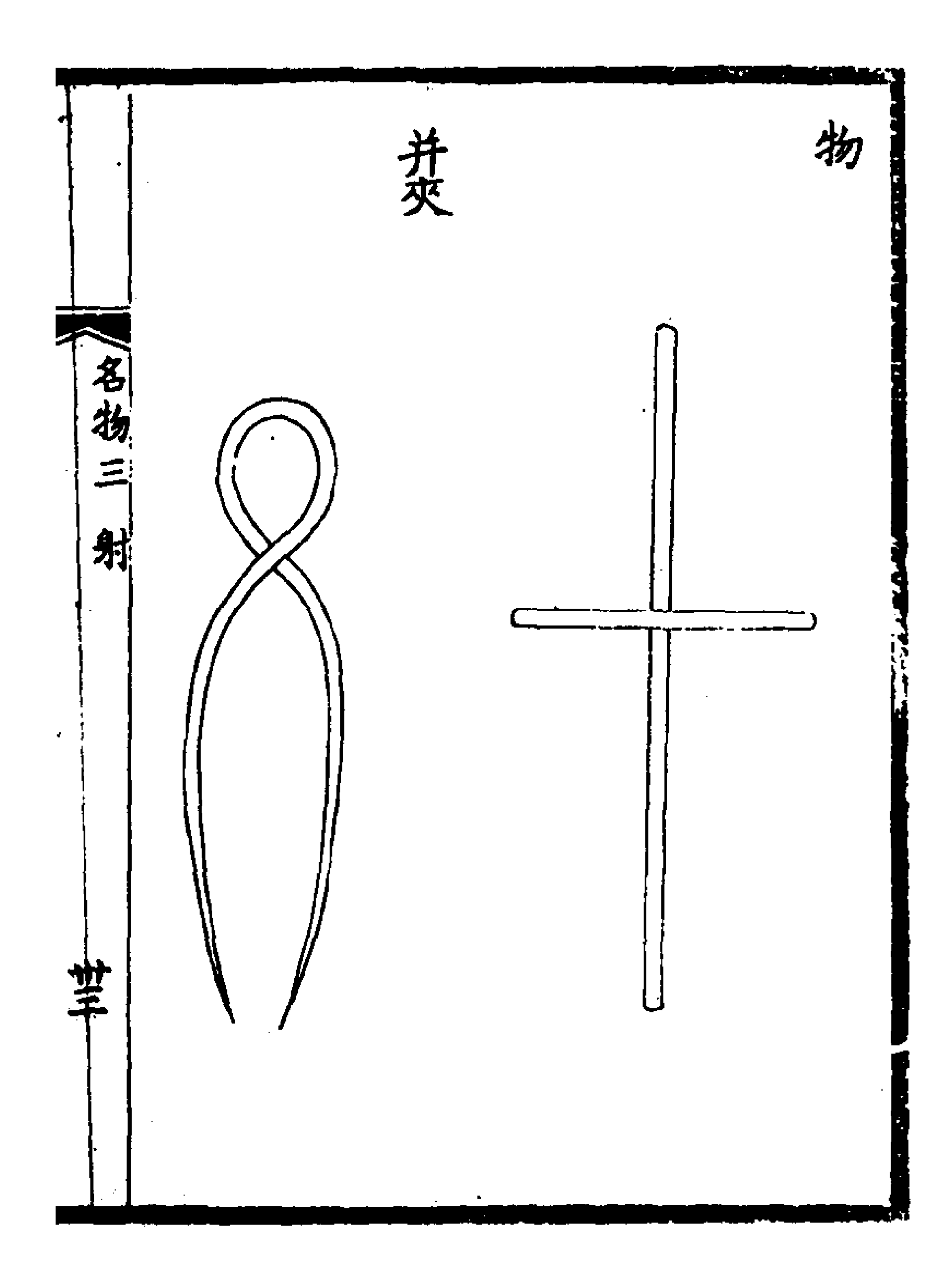
鄉射禮射於榭用鹿中鄉射記曰鹿中髤前足跪鑿其背容八筭注云前足跪者象教擾之獸受負也投壺孔疏云中之形刻木爲之狀如鹿兕而伏鑿背盛筭舊圖云士之中長尺二寸首高七寸背上四寸穿之容筭深尺二寸鄉射記君國中射則皮樹中注云皮樹獸名張鎰云皮樹人面獸形又於郊則閭中注云閭獸名如驢一角或曰如驢歧蹄又大夫兕中注云兕似牛一角

決
韘
朱極

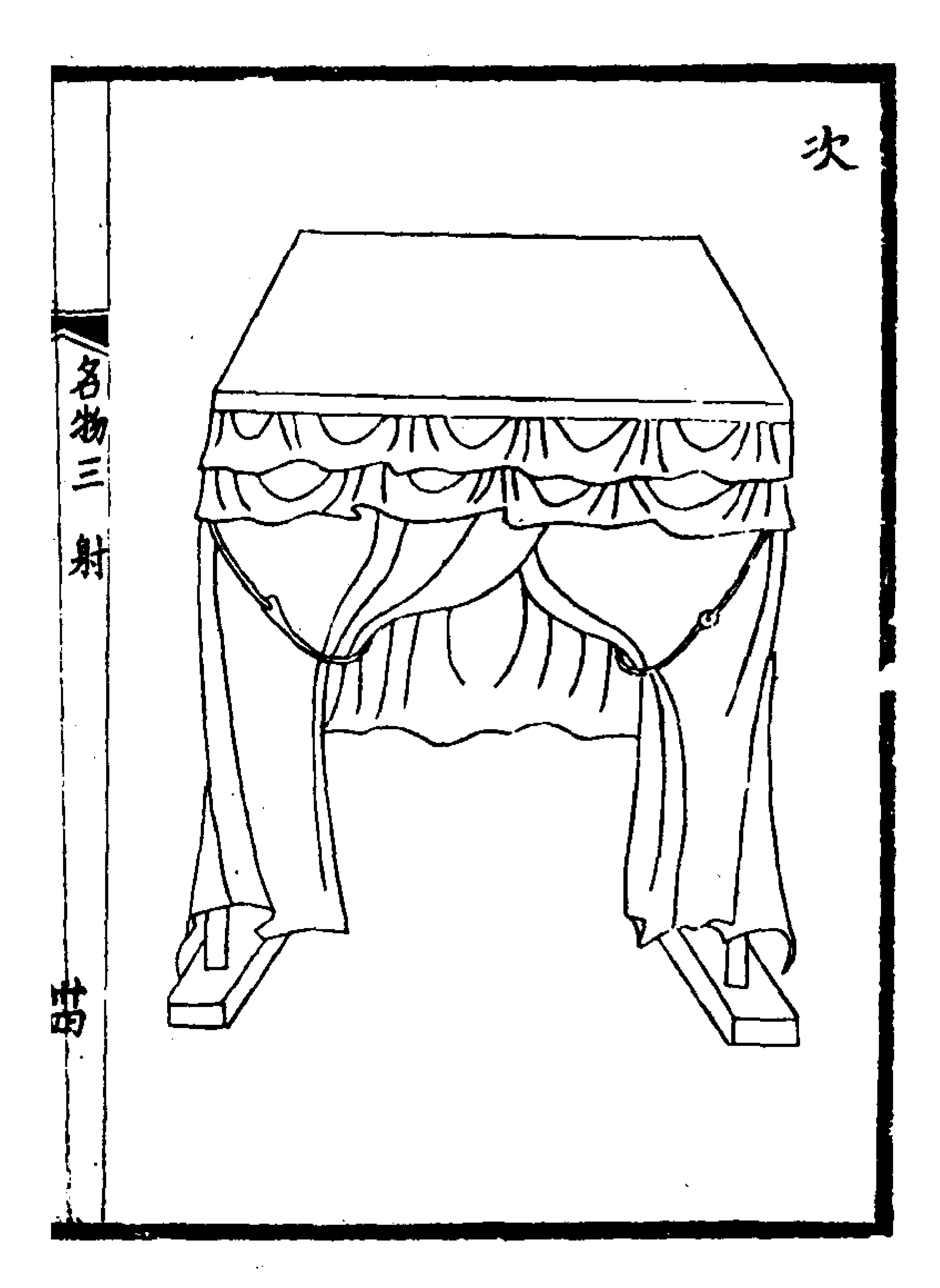
詩箋云韘之言沓所以彄沓手指決猶闓也決以象骨爲之著右大擘指所以鉤弦而闓體也大射禮朱極三注云極猶放也以沓指放弦令不挈指也以朱韋爲之舊說決韘不分舊圖亦甚舛說詳射禮門及後喪服圖

遂
陳圖

鄉射注云遂射韝也以韋爲之所以遂弦也其非射時則謂之拾拾斂也所以蔽膚斂衣也大射注云遂著左臂所以遂弦也案拾如今之小褏套所以斂其衣也其物以韋爲之故亦謂之韝射時又謂之遂所以遂其放弦也舊說決極不分舊圖亦不制說詳射禮門陳圖別以方巾爲之一邊設紐一邊設帶較爲近之

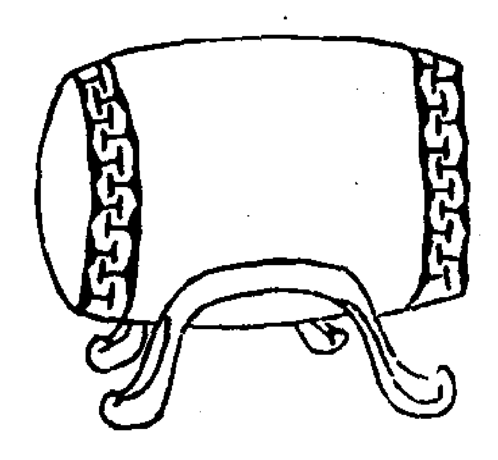

并夾

大射禮疏數容弓若丹若墨度尺而午鄭注云一縱一横曰午謂畫物也鄉射記云射自楹間物長如笴其間容弓距隨長武鄭注云物謂射時所立處笴矢幹長三尺間容弓者上下射相去六尺也距隨者物横畫也始前足至東頭爲距後足來合而南面爲隨武迹也尺二寸司弓矢云大射燕射共弓矢并夾鄭注云并夾矢籋也賈疏云矢籋之言出於漢時若王射則射鳥氏主取矢其矢著侯高人手不能及則以并夾取之

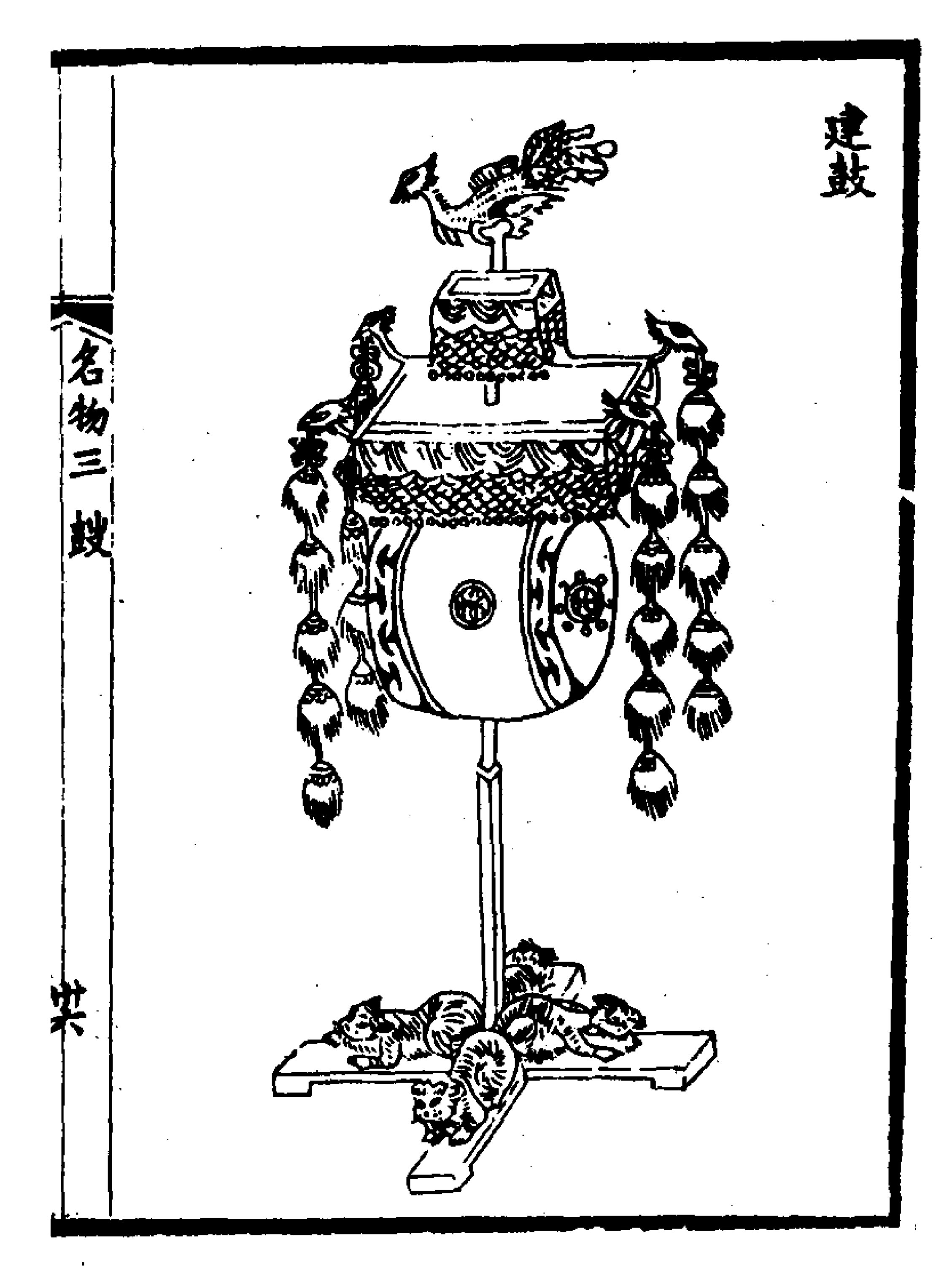

次

掌次射則張耦次鄭注云次在洗東謂幄也大射禮司射適次鄭注云次若今更衣處帳帷席爲之周禮幕人掌帷幕幄帟鄭注云在旁曰帷在上曰幕幕或在地展陳於上帷幕皆以布爲之四合象宮室曰幄帟則幕與幄中坐上承塵幄帟皆以繒爲之

足鼓

明堂位云夏后氏足鼓今作鼓足誤殷楹鼓周縣鼓鄭注云足謂四足也楹爲之柱貫中上出也縣縣之簨虡也案足鼓設足而不柱舊圖足鼓有柱非也

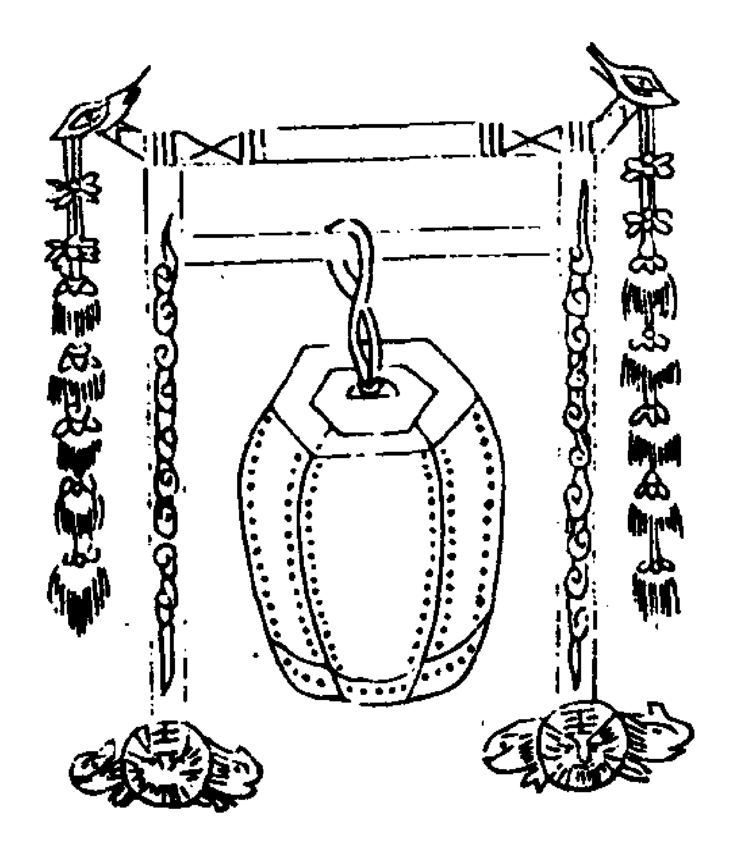

建鼓

大射禮建鼓在阼階西南鼓鄭注云建猶樹也以木貫而載之樹之跗也賈疏曰明堂位云殷楹鼓周縣鼓注云楹爲之柱貫中上出縣縣之於簨虡也今云以木貫而載之用殷法也主於射略於樂故用先代鼓

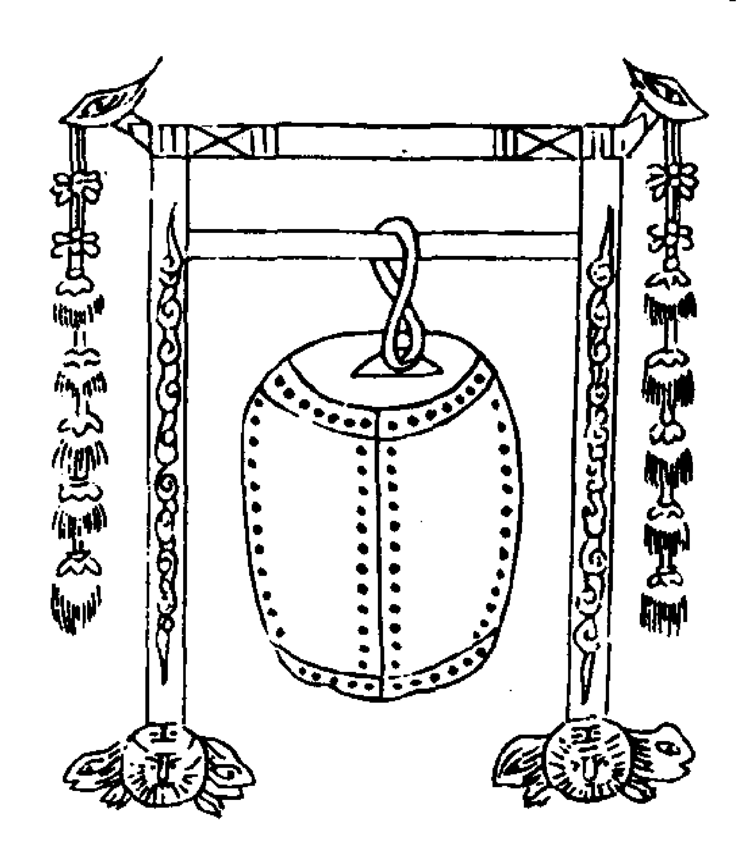
雷鼓

平面視之得八面方形點者鼓腹上可見處其下搾於腹

靈鼓

路鼓

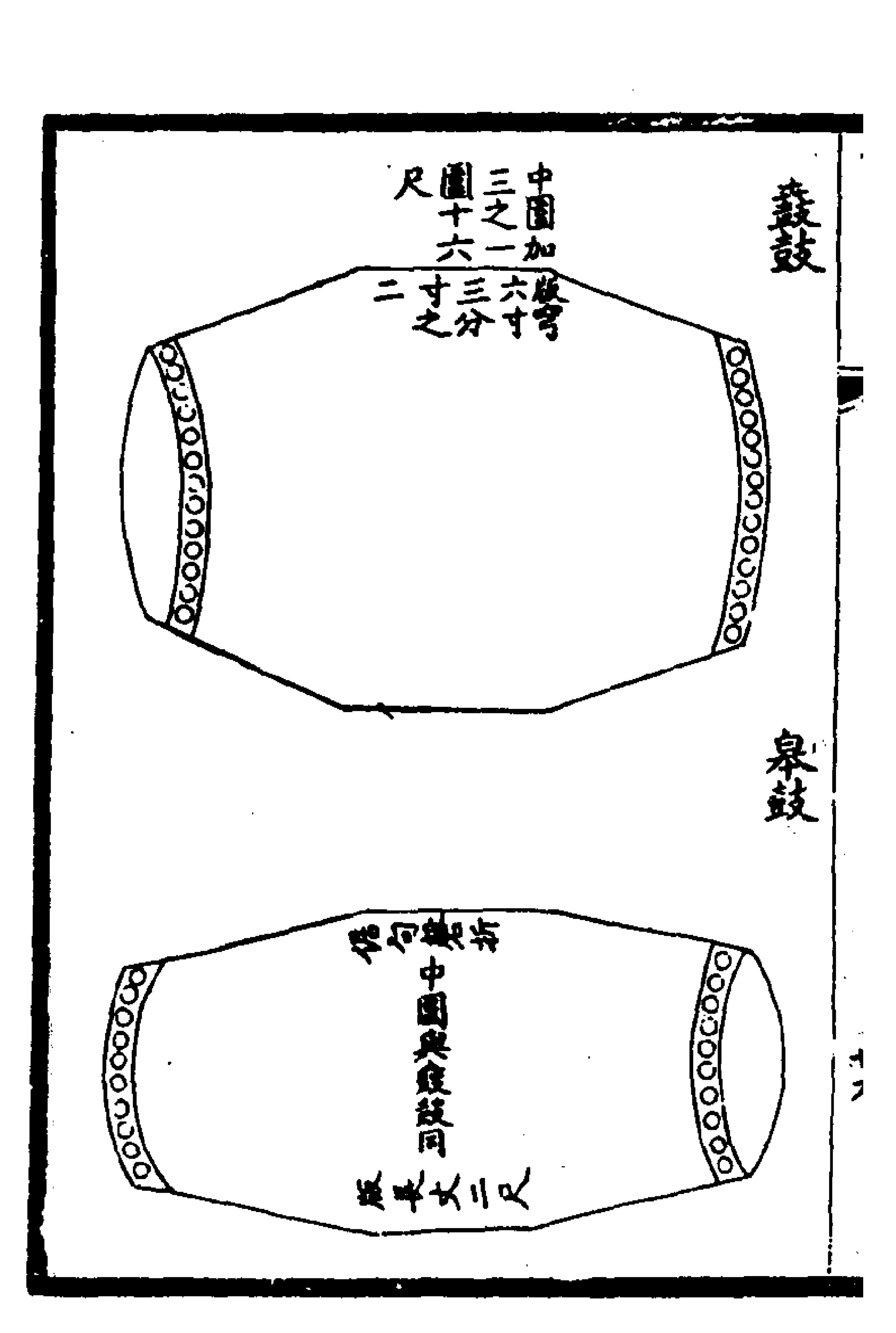

鼓人職雷鼓鼓神祀靈鼓鼓社祭路鼓鼓鬼享鄭注云雷鼓八面鼓靈鼓六面鼓路鼓四面鼓自唐開元議禮泥於鼓横縣之法遂失其制宋太常集禮聚八小鼓於一縣謂之雷鼓靈鼓路鼓亦如之聶氏禮圖陳氏禮書悉同議者譏其類於編鼓不足爲訓攷兩面鼓有宜南北面宜東西面之別其面在兩耑故鼓横縣八面六面四面鼓者其鼓上下設版旁設柱直而縣之自西自東自南自北四方八面咸空何至若開元時如法置鼓而不可擊耶蓋時失其制爾明堂位周縣鼓鄭注云縣之簨虡靈臺詩虡業維樅亦兼鼓鏞言之則鼓有簨虡可知矣

晉鼓

穹者三之一版當人三寸三分寸之一

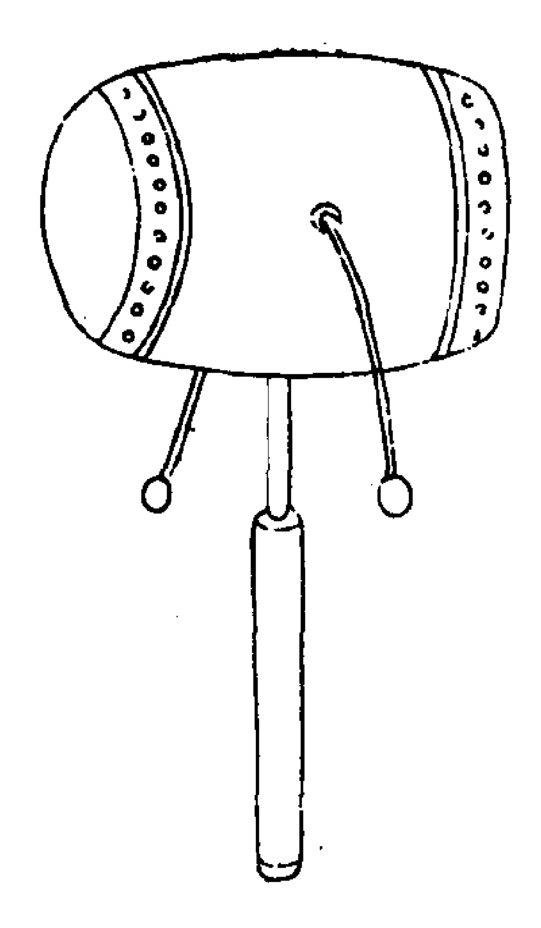
箕廣同前式

鼖鼓
中圍加三之一圍十六尺
版穹六寸三分寸之二
皐鼓
中圍與鼖鼓同

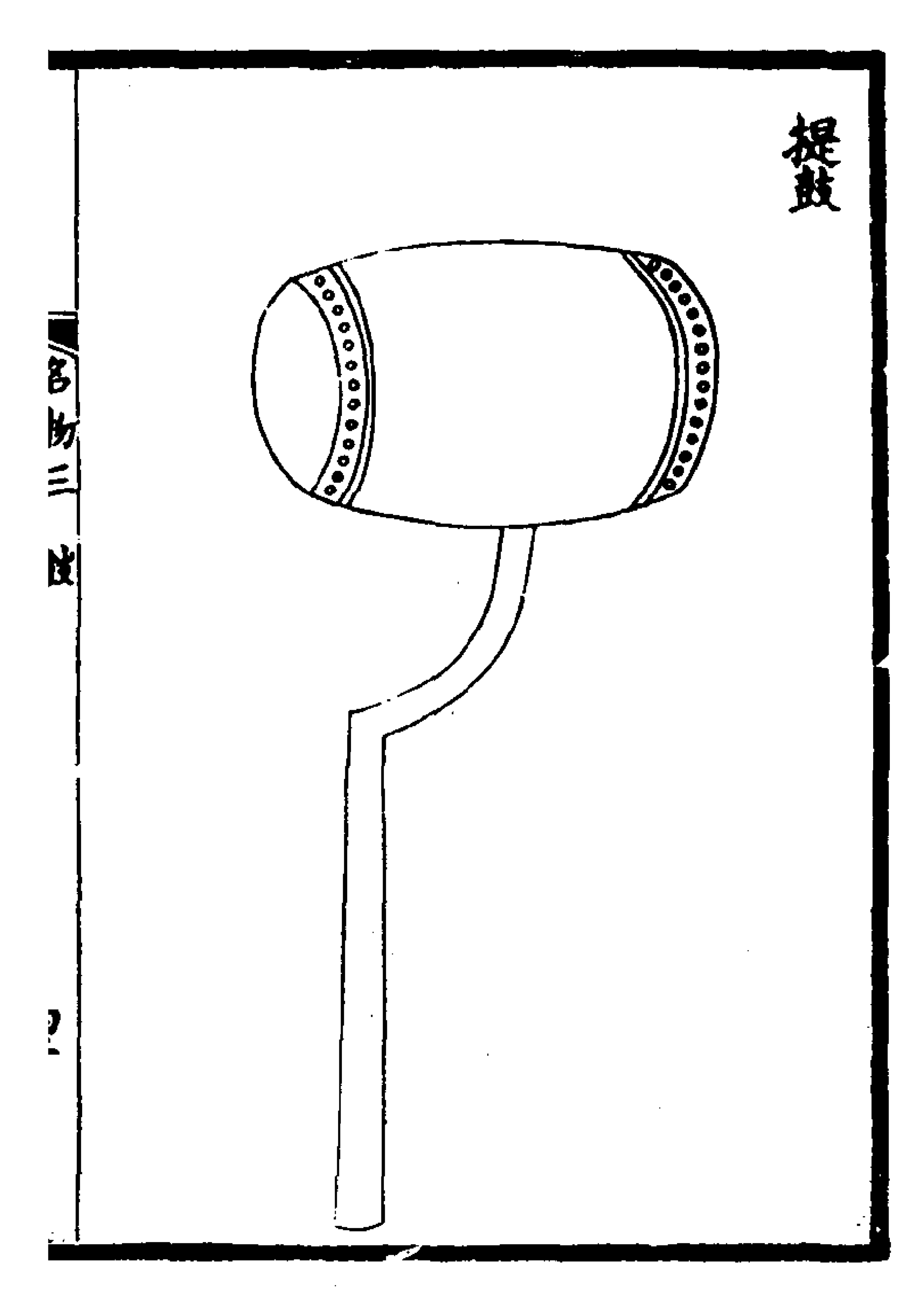
攷工韗人爲皐陶其長六尺六寸左右端廣六寸中尺厚三寸穹三之一上三正注以爲晉鼓長八尺鼓四尺中圍加三之一記以爲鼖鼓長尋有四尺鼓四尺倨句磬折記以爲皐鼓先鄭云鼓木一判者其兩端廣六寸而中央廣尺如此乃得有腹後鄭云穹隆者居鼓面三分之一則其鼓四尺者版穹一尺三寸三分寸之一也倍之爲二尺六寸三分寸之二加鼓四尺穹之徑六尺六寸三分寸之二也此鼓合二十版三讀爲參參直者穹上一直兩端又直各居二尺二寸不弧曲也中圍加三之一者加於面之圍以三分之一也面四尺其圍十二尺加以三分

一四尺則中圍十六尺徑五尺三寸三分寸之一也今亦合二十版則版穹六寸三分寸之二爾臯鼓中圍與䵽鼓同以磬折爲異

鼗

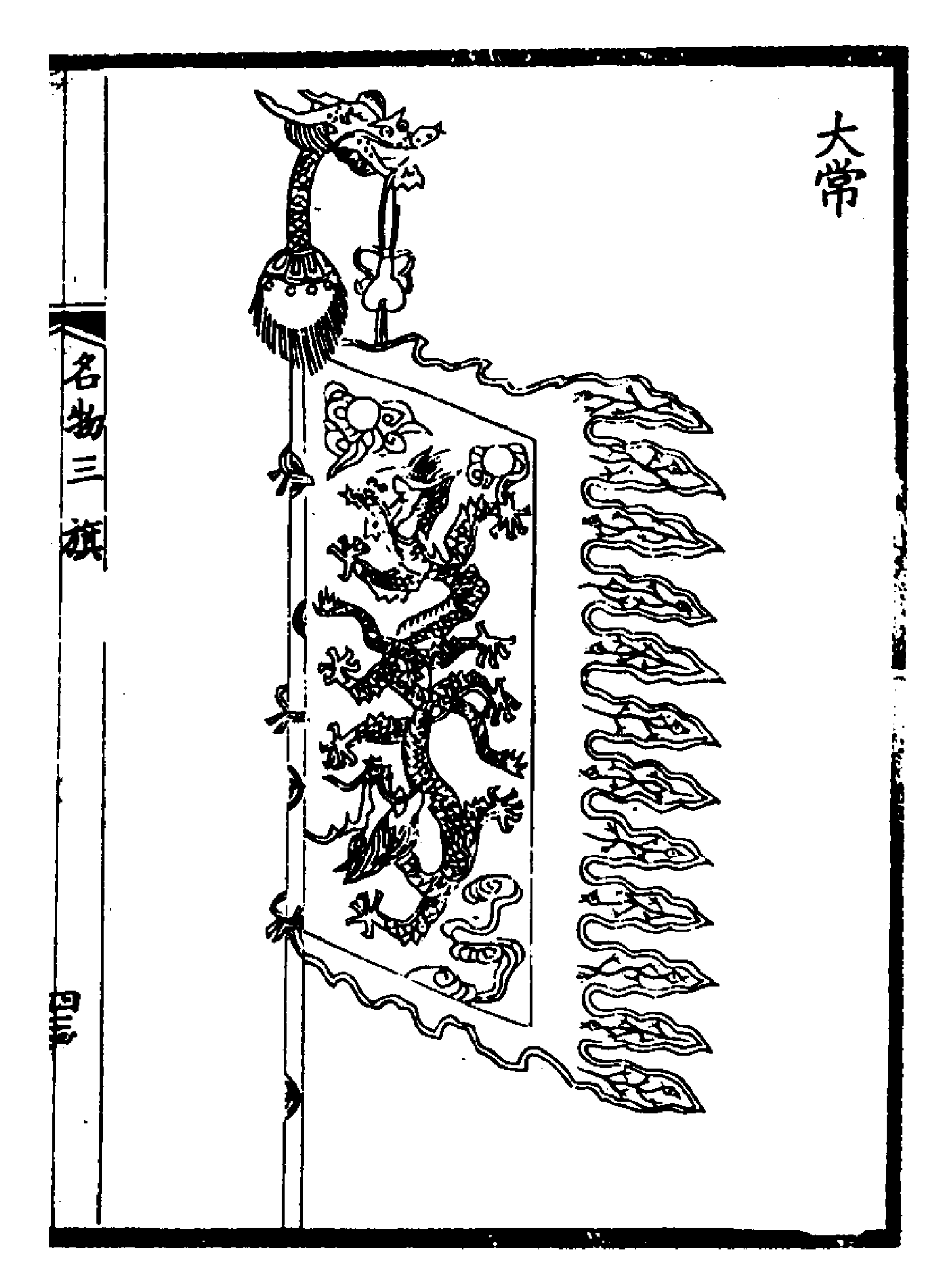
小師掌教鼓鼗鄭注云如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊小鼓有柄爲鞀大鞀爲鞞鞀也鞞也鼗也大小異而制同不別圖

提鼓

大司馬師帥執提鄭注云提謂馬上鼓有曲木提持鼓立馬髦上者賈疏云鄭据當時有單騎以況周其實周時無騎法也然公羊傳稱齊晉相遇以鞍爲几禮記稱前有車騎古者容有單騎不過四時之田當以常法論賈說是也且車中建鼓皆以曲木爲跗亦不必提持馬上今如鄭注圖之以爲車中建鼓之法

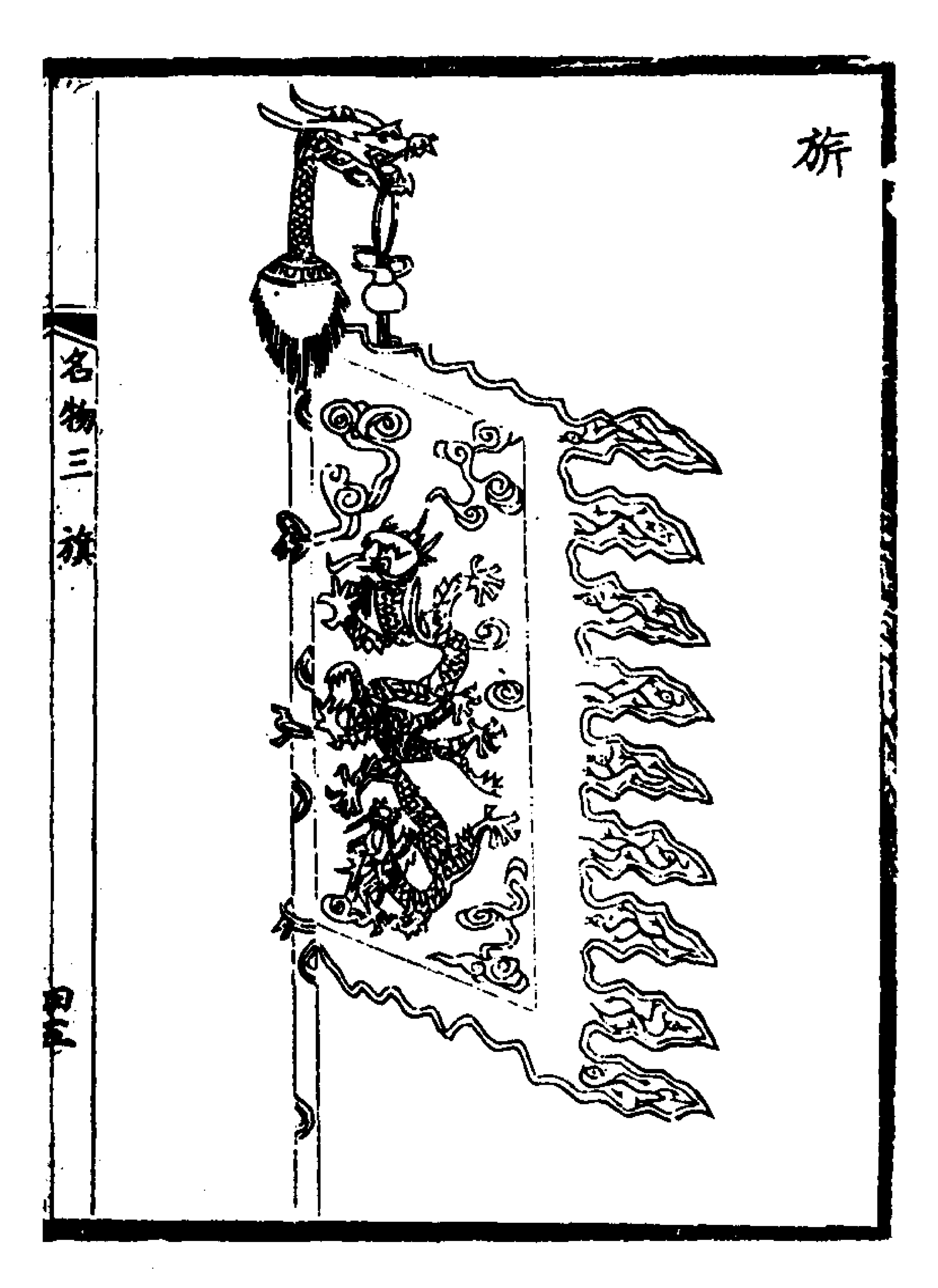
大常

覲禮天子乘龍載大旂鄭注云大旂大常也王建大常縿首畫日月其下及旒交畫升龍降龍賈疏云日月爲常交龍爲旂是旂與常別也但天子大常畫日月又有交龍諸侯則交龍爲旂無日月也聶氏曰旌旗之杠皆注旄與羽於竿首故夏采注以旄牛尾綴於橦上其杠長九仞其斿曳地阮氏梁正等圖旂首爲金龍頭唐志云金龍頭銜結綬及鈴則古注旄及羽之遺制也又案郊特牲王之旂十二斿龍章而設日月此天子大常之旗也公孤以下各䟽其命數爲之周禮典命自上公至士其車服各如其命之數是也攷工記龍旂九斿四旗注以諸侯言之

疏謂天子所建當從疏天子而有九斿七斿六斿四斿者所謂
上得兼下也鄉之州長中大夫四命遂之里宰下士一命而州
里得建旟者義取勇捷而斿如其命數所謂下不得僭上也
爾雅云素錦綢杠纁帛縿素陞龍于縿練旒九飾以組維以縷
蓋揭旗以杠綢杠以錦正幅爲縿屬縿爲斿斿亦曰旆其斿之
長短禮緯云天子旗九仞十二斿曳地諸侯七仞九斿齊軫大
夫五仞七斿齊較士三仞五斿齊首說詳車制門

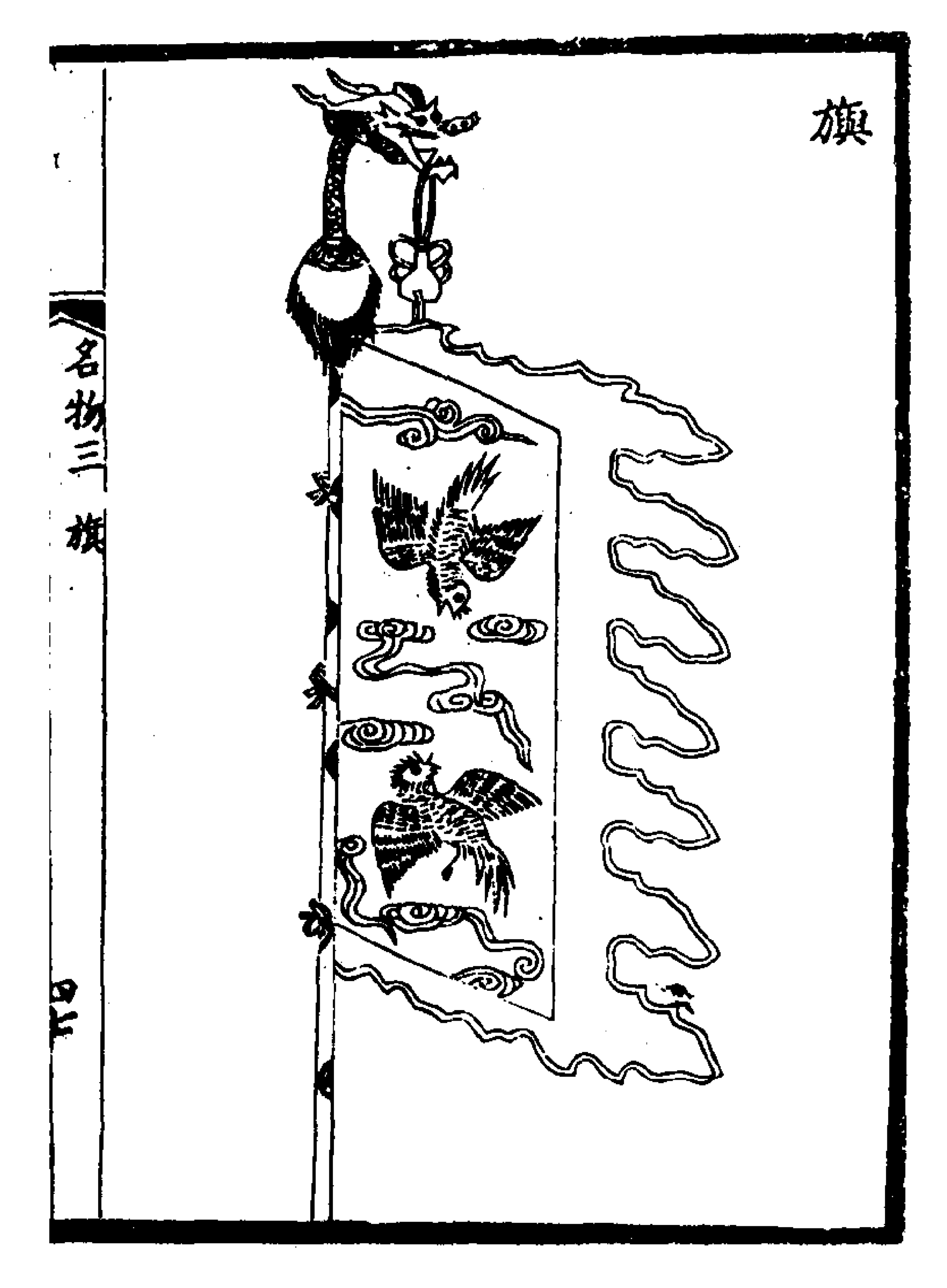
旂

司常云日月爲常交龍爲旂熊虎爲旗鳥隼爲旟龜蛇爲旐斿人云龍旗九斿鳥旟七斿熊虎六斿龜蛇四斿曲禮則云青龍白虎朱雀元武孔疏即以斿人九斿七斿六斿四斿言之則三說本一耳故此下四圖合三說爲之攷工記龍旂九斿以象大火據定數言天子龍衮九章龍旂亦九斿也鄭注以此爲諸矦所建聶圖又從而別之上公九斿矦伯七斿子男五斿各如其命數存參

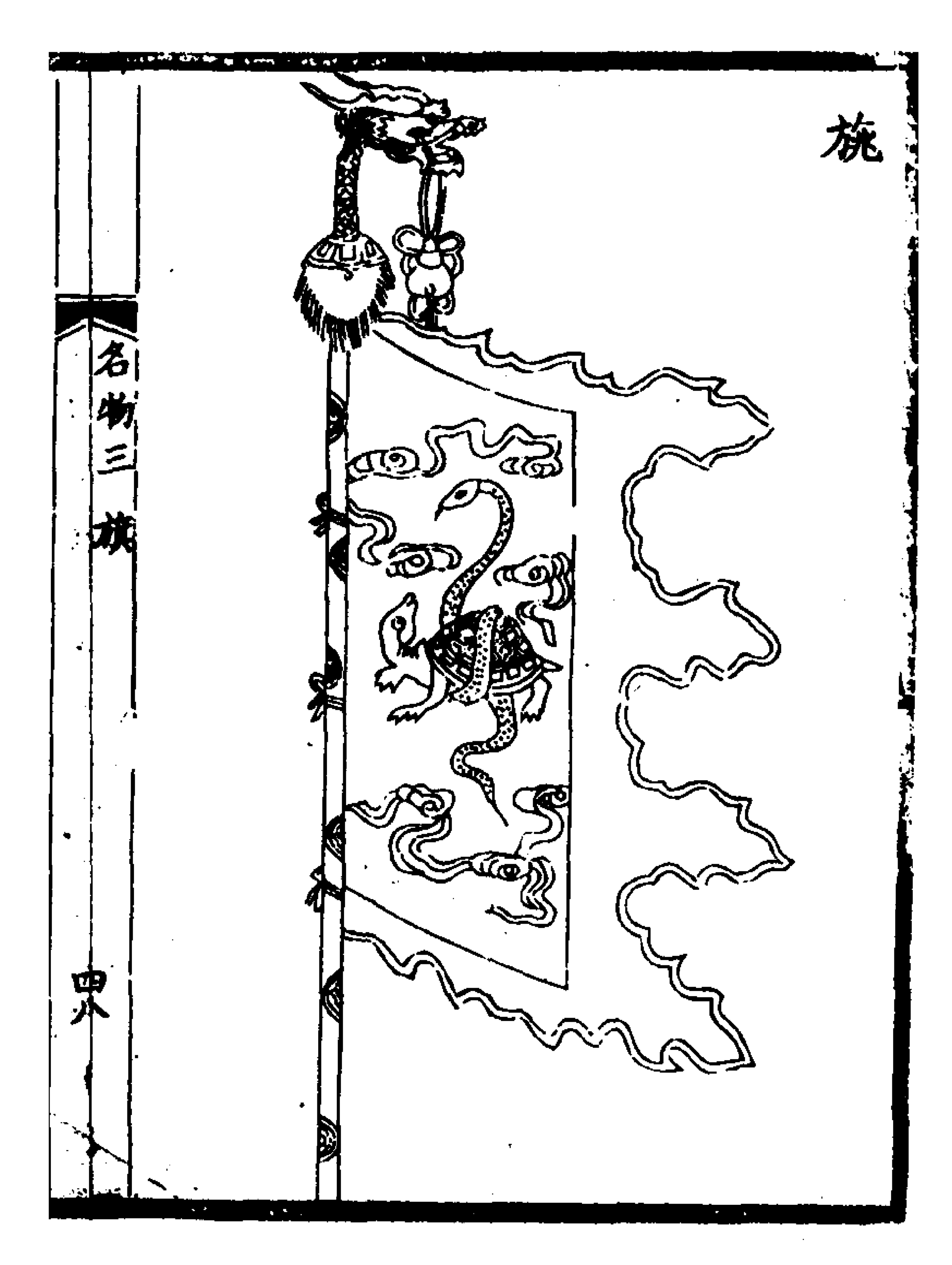
旗

司常熊虎爲旗攷工記熊旗六斿以象伐天子之旗亦六斿也鄭注以此爲師都所建据司常師都建旗爲文大司馬則軍吏載旗注以師都爲鄉遂大夫疏以軍將至伍長皆軍吏則大夫士雖得用旗其斿數自有異矣凡天子旂旗旟旐之斿公卿大夫以下有減無加無加者昭定數有減者從命數爾

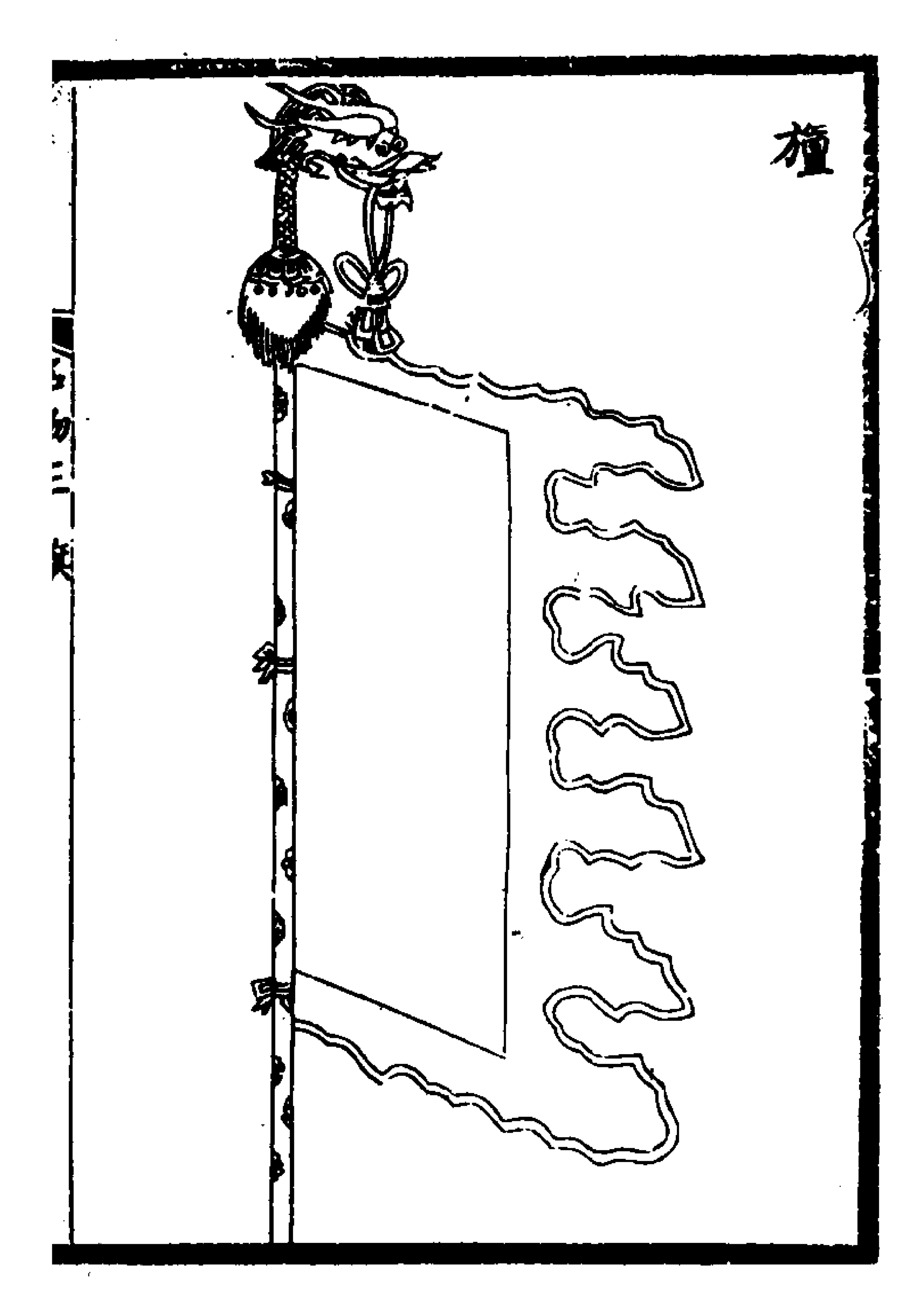

旗

攷工記鳥旟七斿以象鶉火亦言天子之旗也鄭注云鳥隼爲
旟是也又云州里所建據司常州里建旟爲文大司馬則百官
建旟鄭注百官卿大夫州里鄉遂之官則其斿數要有異也爾
雅錯革鳥曰旟謂褋鳥隼之象郭注以爲以鳥革置竿頭尤誤

旐

司常龜蛇爲旐攷工記龜蛇四斿以象營室陳氏曰爾雅緇廣充幅長尋曰旐是旗旟而上其色赤而不繼其幅長而不特尋也陸氏曰旐色黑以斿少故得用廣終幅若旗旟而上斿多充幅爲之則縿不能容必削其幅乃稱

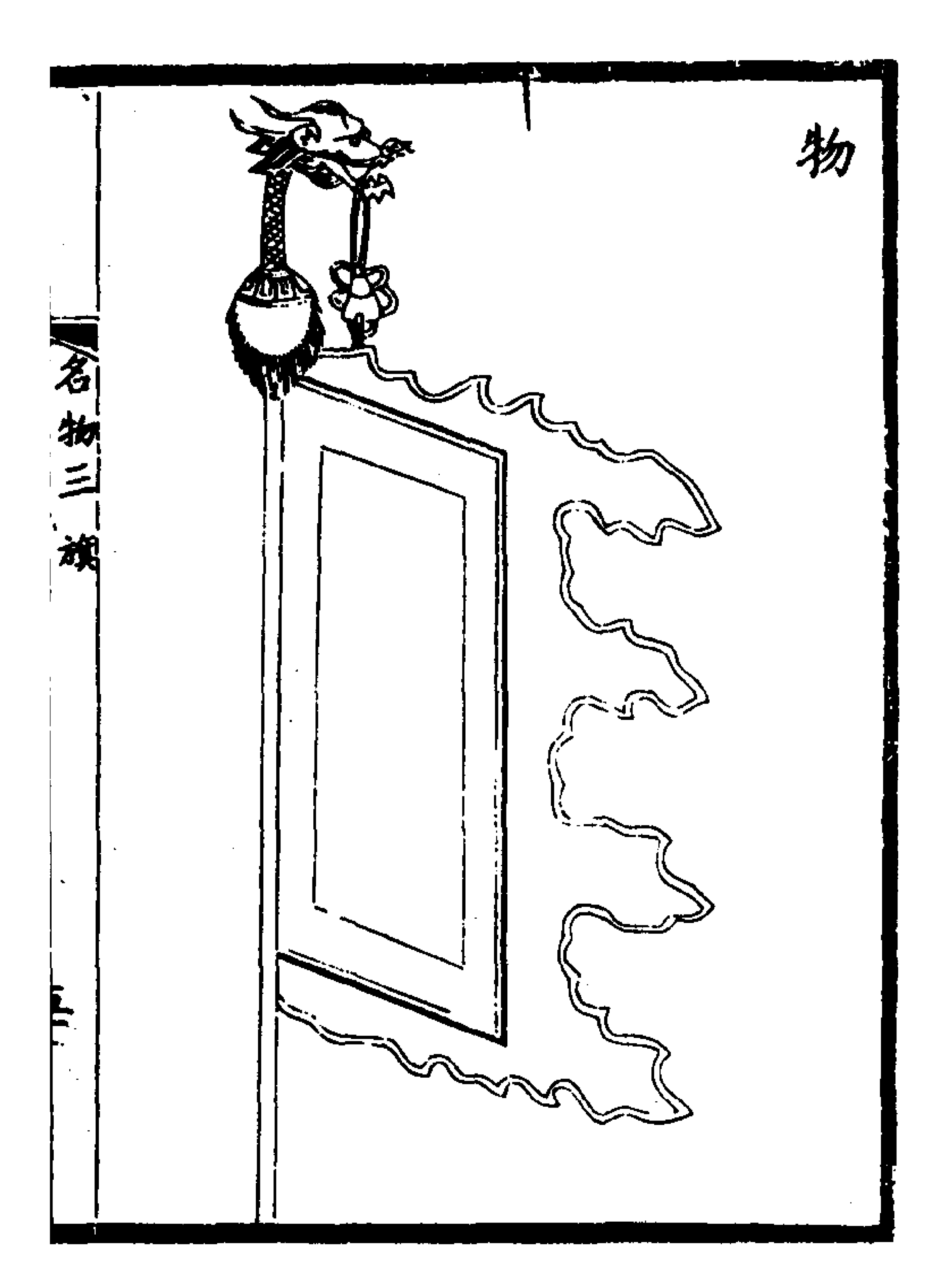

幢

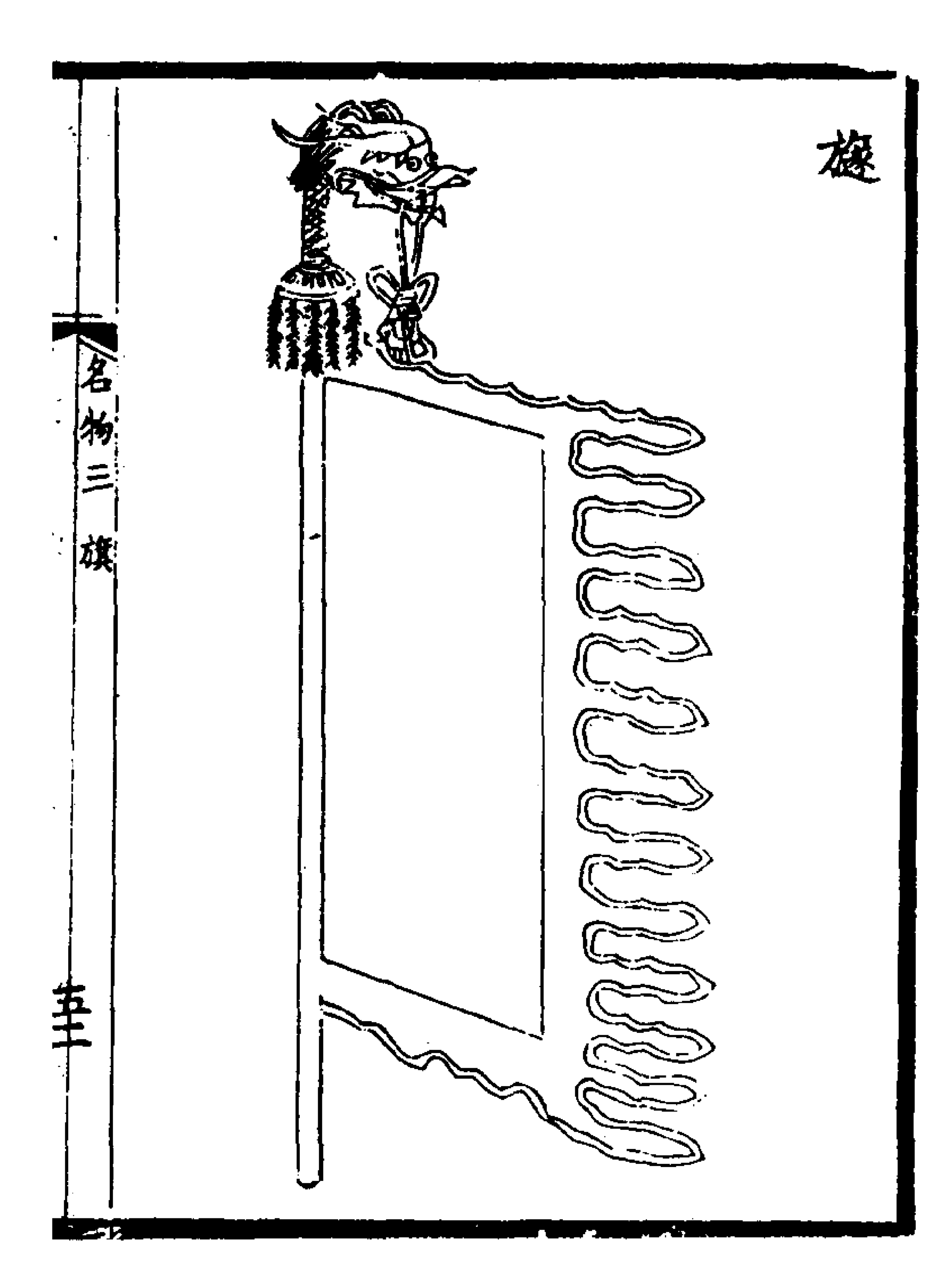
禮經覲禮有載旜張旜之文周禮司常通帛爲旜注通帛謂大赤從周正色無飾旂數未聞以司常孫卿建旜推之葢亦如其命數陳書作六旂今从之爾圖以其細之微幟當之殊失九旗之制

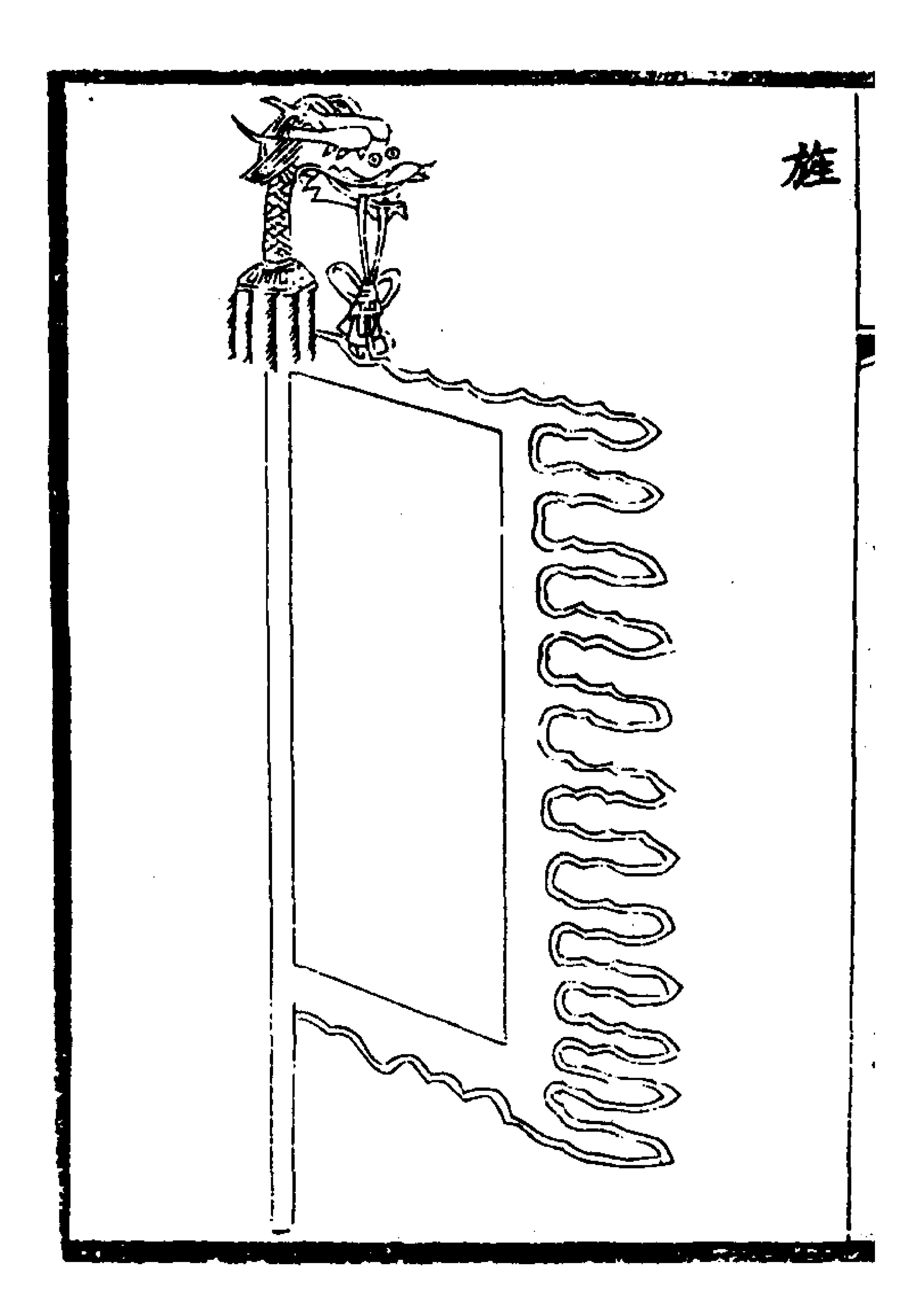
大赤

巾車王象路建大赤革路建大白木路建大麾鄭注据明堂位殷之大白周之大赤以大麾爲色黑夏后氏所建三旗色異而制同圖大赤則大白大麾猶是矣故不別圖

物

司常通帛爲旜雜帛爲物鄭注通帛爲大赤從周正色無飾襍帛者以帛素飾其側其內亦大赤也大夫士建物王之大夫四命士三命以下各視其命數爲之此從王之大夫故作四斿聶圖以其細之微幟當之亦失九旗之制

旞

旌

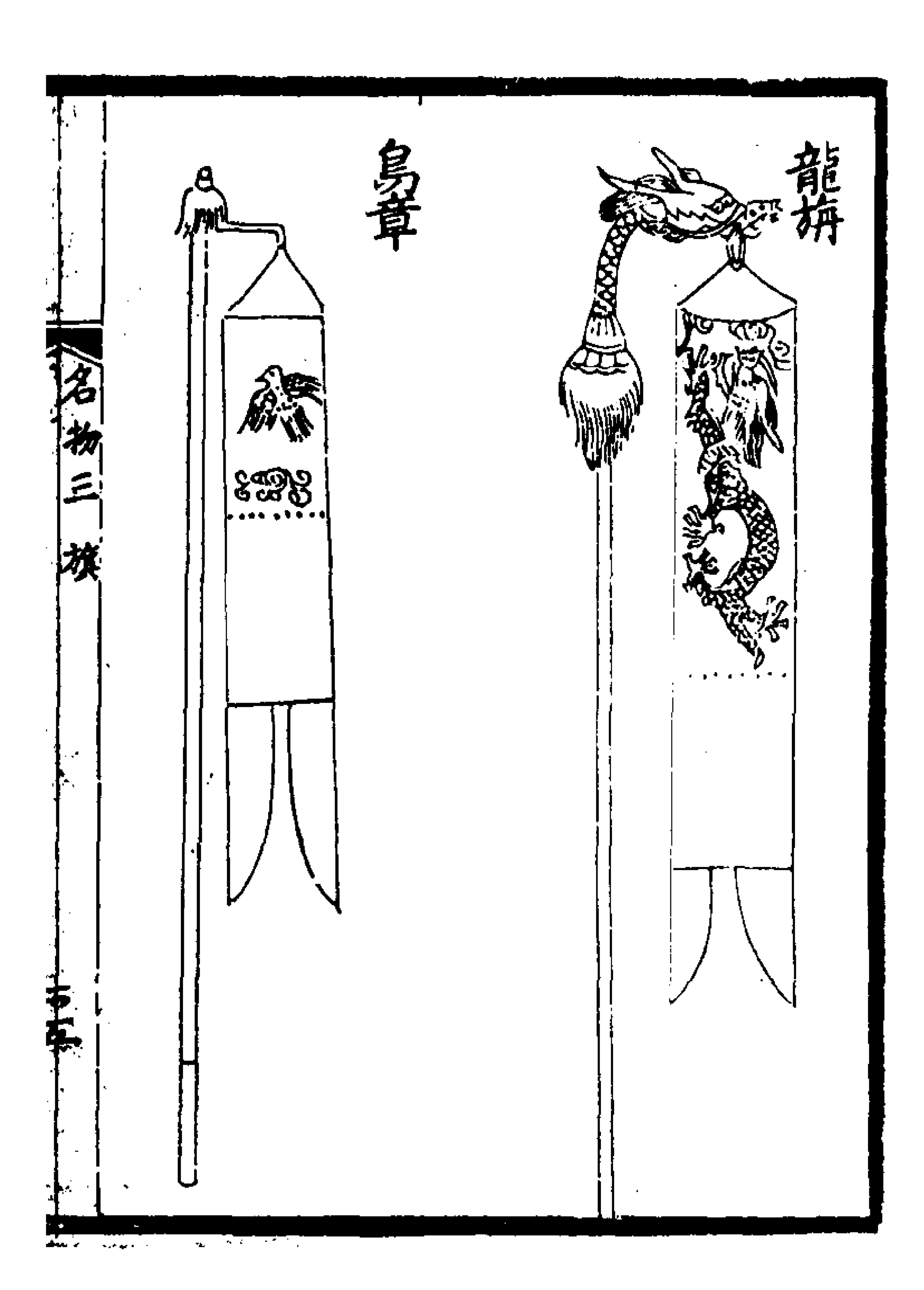
司常全羽爲旞析羽爲旌鄭注云皆五采繫之於旞旌之上貫疏以夏翟言之則翟羽也又疏云謂全羽析羽皆有羽而無帛但二者明在九旗中又鄭注明言九旗之帛且無帛亦何以謂之旗据司常道車載旞斿車載旌又巾車云象路建大赤木路建大麾象路道車也木路斿車也九旗無大赤大麾焉知旞非大赤而旌之非大麾不過依鄭注義大赤大麾象武事其竿首注旄道車斿車象文德其竿首注羽爾雅氏旞旌無圖陳書又仿翿旌法以全羽析羽爲之而無帛亦失九旗之制翿旌者非旗云全羽析羽者特其注竿首之物耳鄭注甚明司常於此二

旗特著羽者明餘旗之注旌特言載者明其非大閱之物而有
緌有斿非與他旗有異也

號名之物

帛上畫象下
書某某之名
某某之號

大司馬中夏茇舍辨號名之用中秋治兵辨旗物之用號名與旗物分爲二司常言大閱贊司馬頒旗物又別畫其事名號之象鄭注云事名號者徽識所以題別衆臣三者旌旗之細也士喪禮爲銘各以其物云云此蓋其制也徽識之書則曰某某之事某某之名某某之號舊圖誤以號名之物當旜物今別而補之士喪禮無物則以緇長半幅赬末長終幅廣三寸是銘旌仿號名之物爲之而銘旌無旆亦非全同於物物者朝覲則畫龍樹於其位覲禮公侯伯子男就旂而立是也軍旅則畫隼衣之於身詩織文鳥章是也

龍旃
鳥章

鄉射記曰君射於境則虎中龍旃鄭注云畫龍旃尚文章也覲

禮上介奉其君之旂置于宫公矦伯子男入壝門就旂而立即

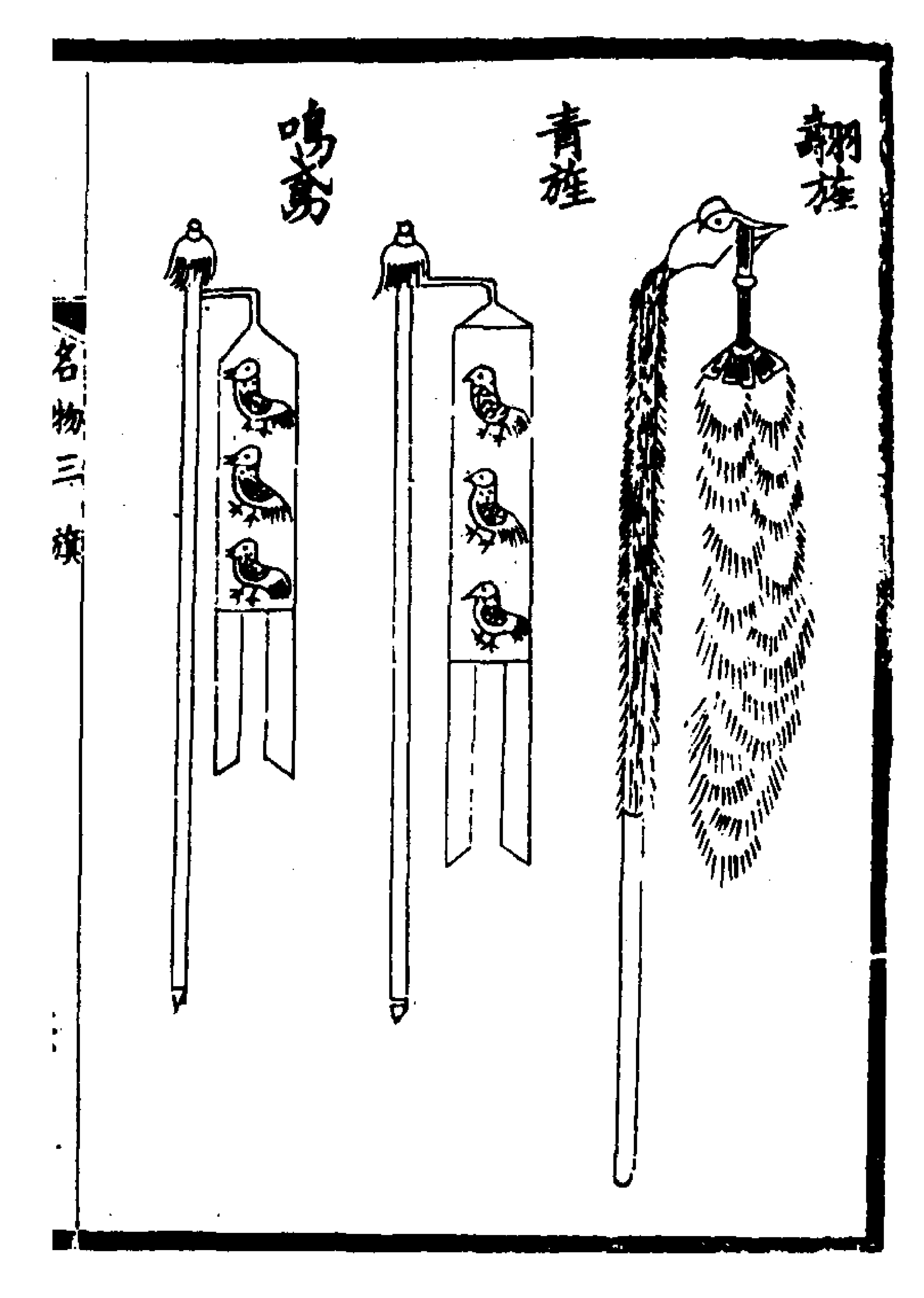
奉此龍旃壇壝中惟王建大常不能容五等矦九旗之大旂司

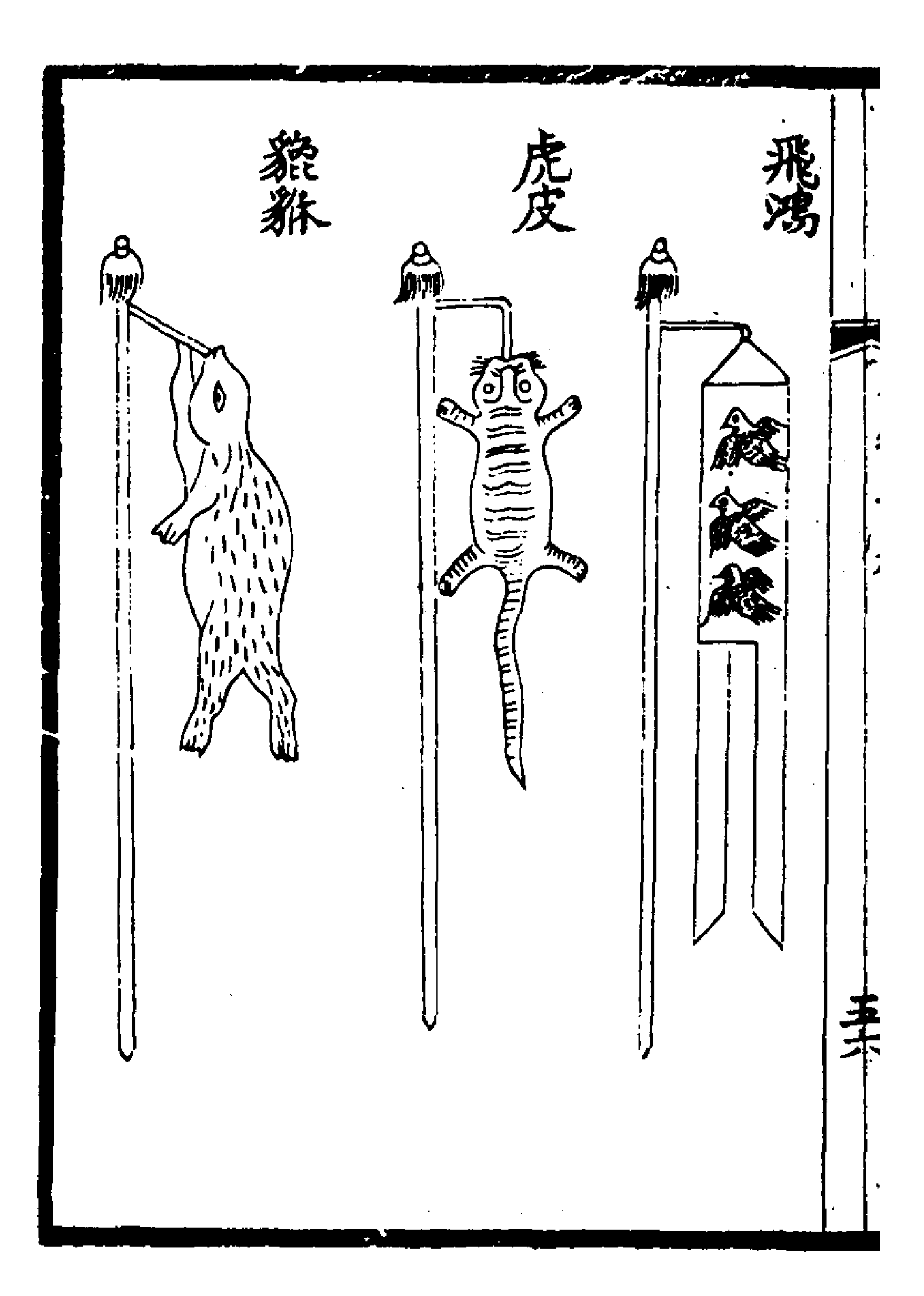
常鄭注覲禮樹其事名號之徽識爲旌旗之細是也陳氏禮書

駁之誤　詩織文鳥章白旆央央鄭箋云織徽織也鳥章鳥隼

之文章將帥以下衣皆着焉陳氏又狃於後代背上小旗之式

以駁鄭注亦非

翿旌
青旌
鳴鳶

飛鴻
虎皮
貔貅

鄉射獲者執旌記云旌各以其物無物則以白羽與朱羽糅杠長三仞以鴻脰韜上二尋鄭注云雜帛爲物大夫士之所建也不命之士無物此旌即翿旌也糅雜也雜用白羽朱羽爲之杠橦也鴻鳥之長脰者　青旌旌之細者青青雀也鳴鳶飛鴻畫於帛與青旌同非畫無以見其鳴與飛也虎皮貔貅直以皮縣之與翿旌同義見鄭志

受業通州邢啟雲書
子　家鸛繪
家騏校

弓

簫

峻

弓弦

角在裏

隈

筋在表

弣

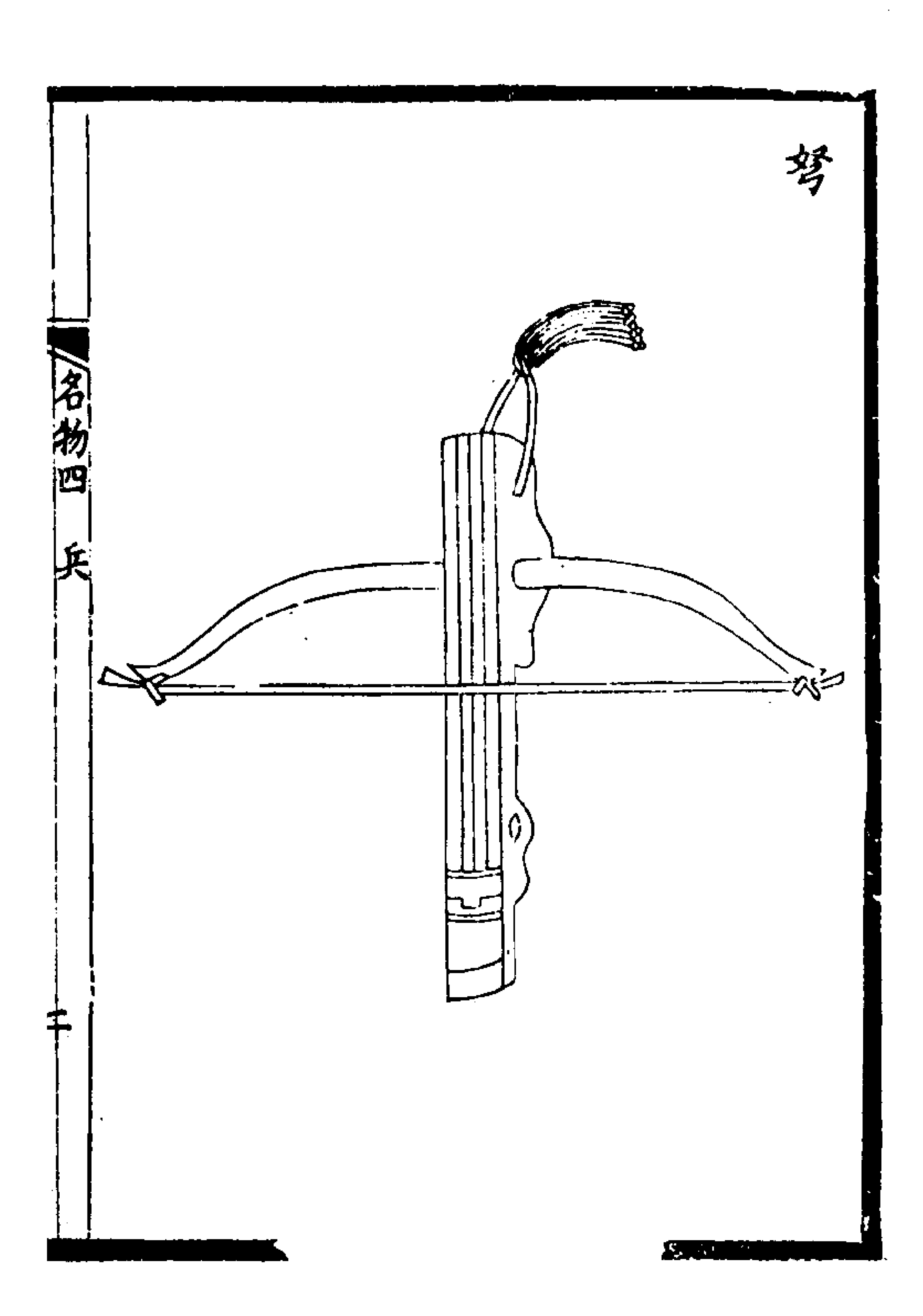
廉

挺臂中有柎柎內柎

相接之處名綱

定海黃以周述

弓矢之制具詳攷工記弓以角筋榦膠絲漆六材爲之筋在表角在裏儆者射人所把持處柎側骨把處兩邊之貼木也字亦作弣簫弓弰其末也字亦作弰隈弓淵簫柎閒之曲處也茭解中謂淵榦與居簫之短者相接處亦謂之淵接報者弓衣以韋爲之明器以緇衣柲者弓紲以竹爲之字亦作鞦詩借閉字爲之

弩

矢

比亦名括

羽者六寸

矢許長三尺殺其前一尺

二在後

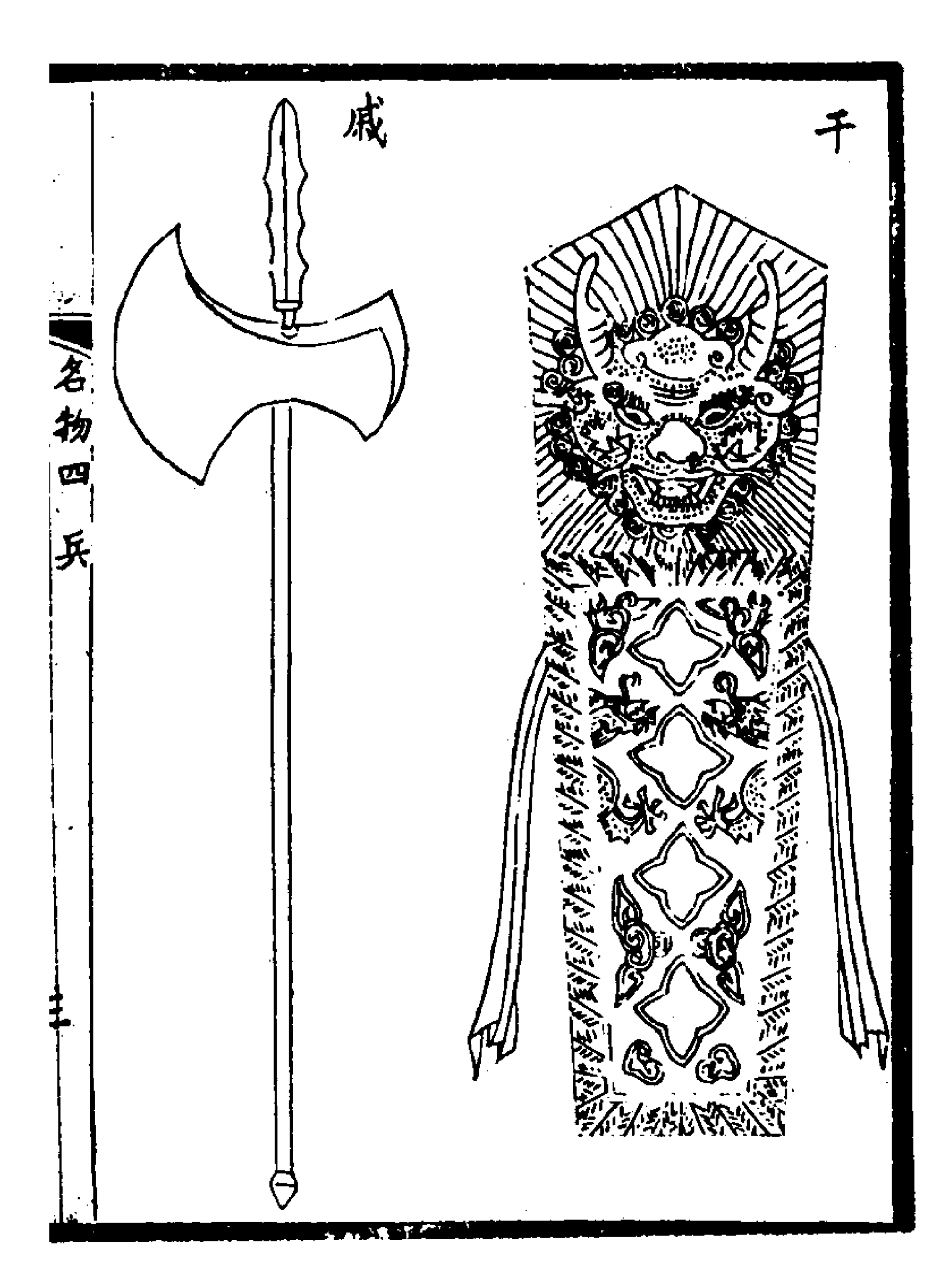
一在前

匕二寸

刃寸

鏃矢鏑

矢箙

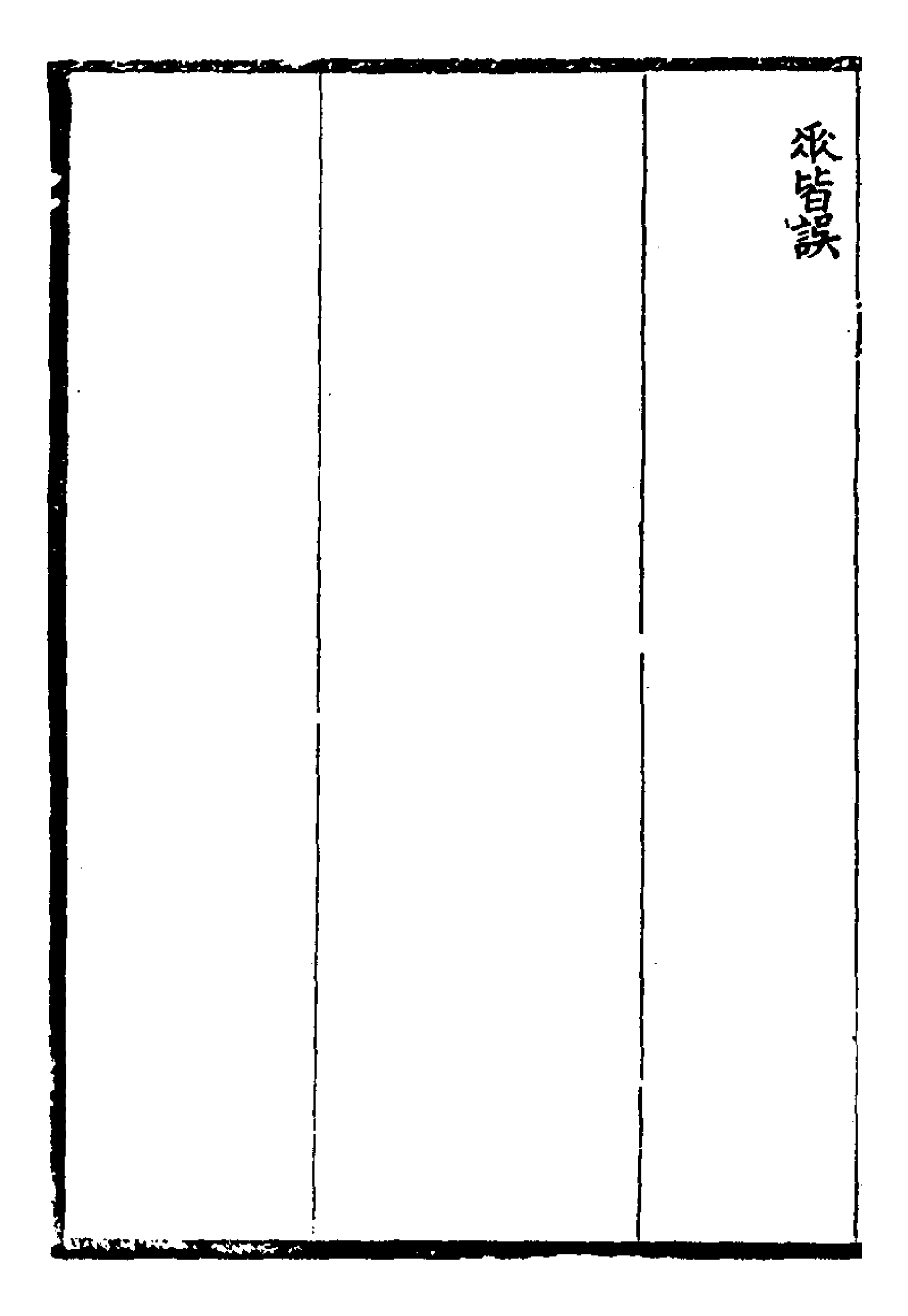

戚
干

干以革爲之或謂之盾其背曰瓦左傳中其盾瓦其瓦設錫廣雅鉞戉斧也毛詩傳云斧隋銎斨方銎戚斧也揚鉞也

殳　矛

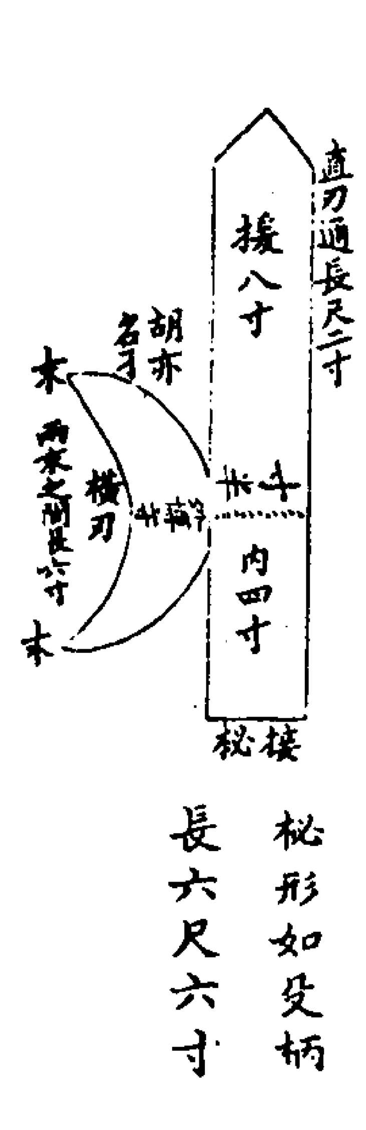
廬人云句兵欂刺兵摶毄兵同强舉圍欲細刺兵同强舉圍欲重鄭注云句兵戈戟屬刺兵矛屬齊人謂柯斧柄爲欂欂隋圜也摶圜也改句言毄容殳無刃同强上下同也舉謂手所操人手操細以毄則疾操重以刺則正案鄭注以殳爲毄兵其矜隋圜與戈戟同程易疇說殳矛皆刺兵矜同正圜毄兵專以戈戟言句言其體毄言其用不關矛存參　廬人又云殳五分其長以其一爲之被而圍之參分其圍去一以爲晉圍五分其晉圍去一以爲首圍酋矛三分其長二在前一在後而圍之五分其圍去一以爲晉圍參分其晉圍去一以爲刺圍鄭注云被把中

也圍之圍之也大小未聞凡矜八觚司農云晉謂矛戟下銅鐏也元謂晉讀如王搢大圭之搢矜所捷也首殳上鐏也案記於被之所操曰圍之則被以前有棱矣說文籚積竹矛戟矜也殳積竹八觚說與鄭同被之圍數記文未著注云未聞程易疇說鄭訓被爲把中說文訓搹爲把喪服傳大搹注云盈手曰搹搹圍九寸是把圍九寸也以是推之殳之晉圍六寸首圍四寸八分矛之晉圍七寸二分刺圍四寸六分矣鄭注云矛戟柄竹攢柲是矛之柲以竹詩箋云矛有畫飾矜及室題縣羽毛是矛之柲上有䇲也舊圖殳如矛矛又加句兵或三鋒上出或兩鋒下

豕皆誤

戈

柲形如殳柄長六尺六寸

戟

鋒

刺通長尺二寸

直援七寸半

鋒

外刃如磬折

句四寸半

援

内四寸半

胡直三寸

倨句中矩

鋒

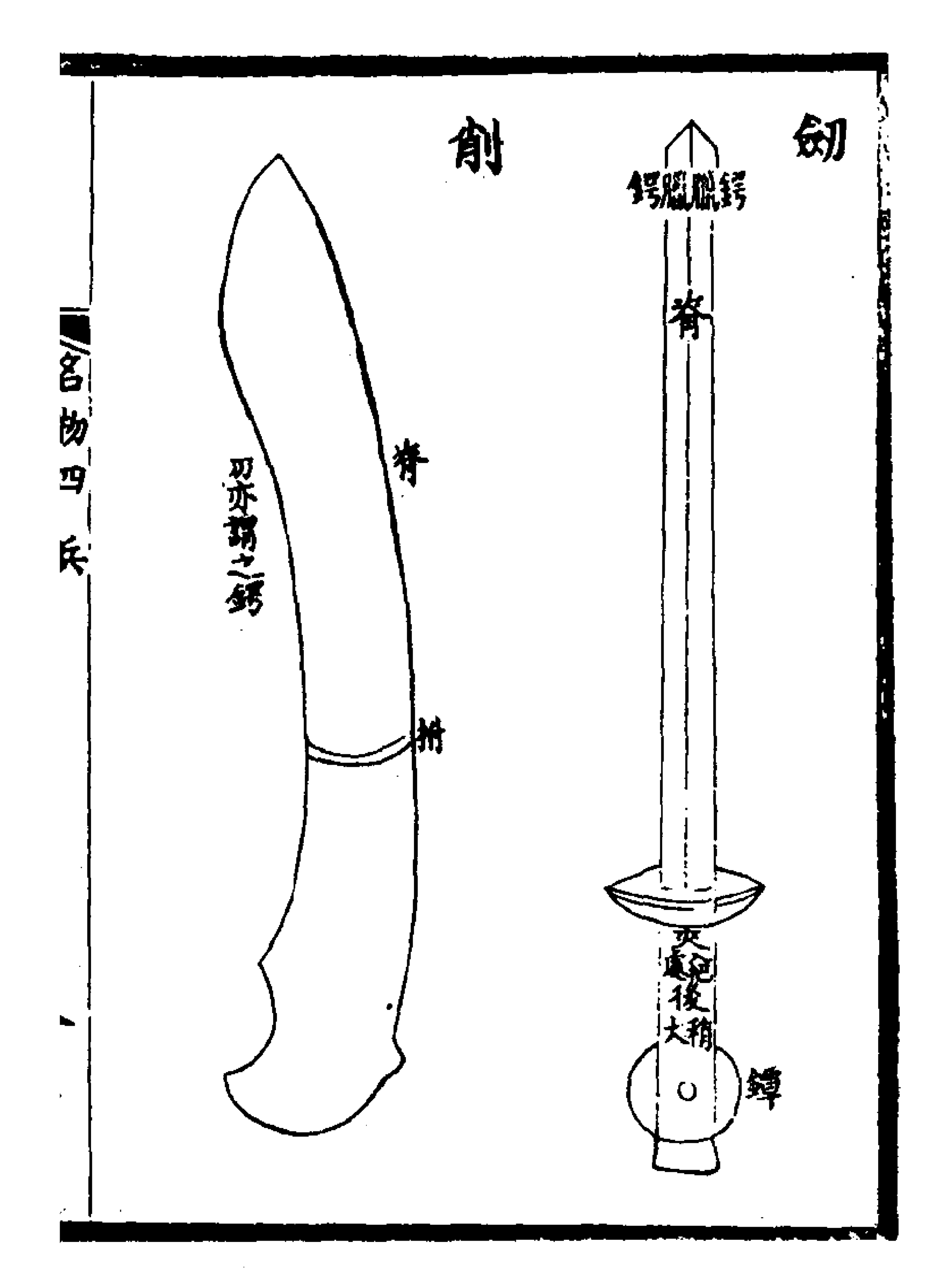
柲 接

柲形如殳柄

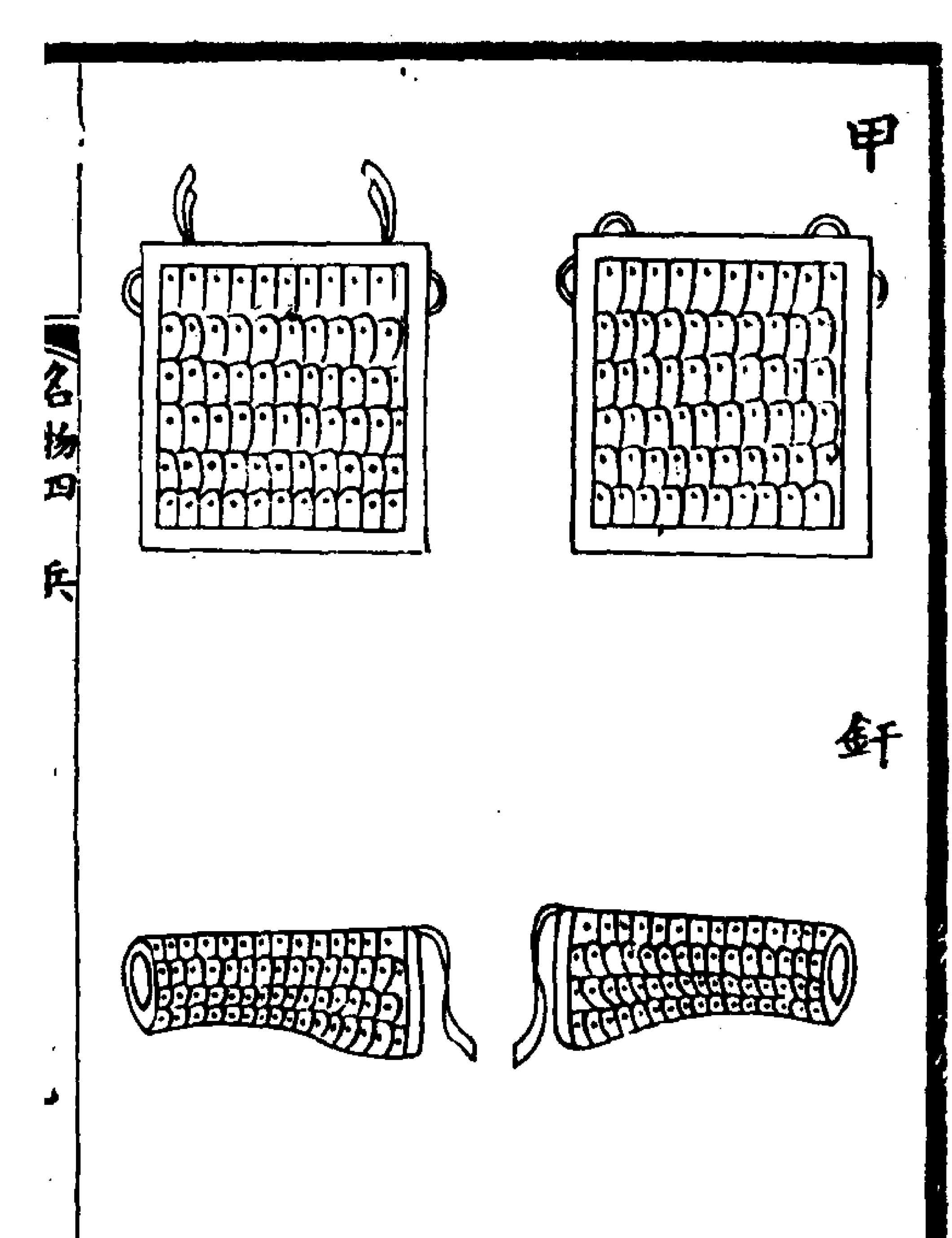
長丈有六尺

治氏爲戈廣二寸內倍之胡三之援四之鄭注云內謂胡以內接柲者也長四寸胡六寸援八寸司農云援直刃也胡其孑戴氏云內連於援爲一直刃記分胡以內爲內胡以外爲援欲明𥩭胡前郤之度胡廣二寸橫刃長六寸援之廣寸有半寸與戟廣寸有半寸內三之胡四之援五之倨句中矩鄭注云今三鋒戟也內長四寸半胡長六寸援長七寸半胡直中矩言正方也刺者柲直前如鐏者也戟胡橫貫之胡中矩則援之外句磬折與戴氏云引而前者曰援在旁下垂者曰胡戈一援戟二援也中直援又名刺與枝出之援同長七寸半內連於刺爲一直

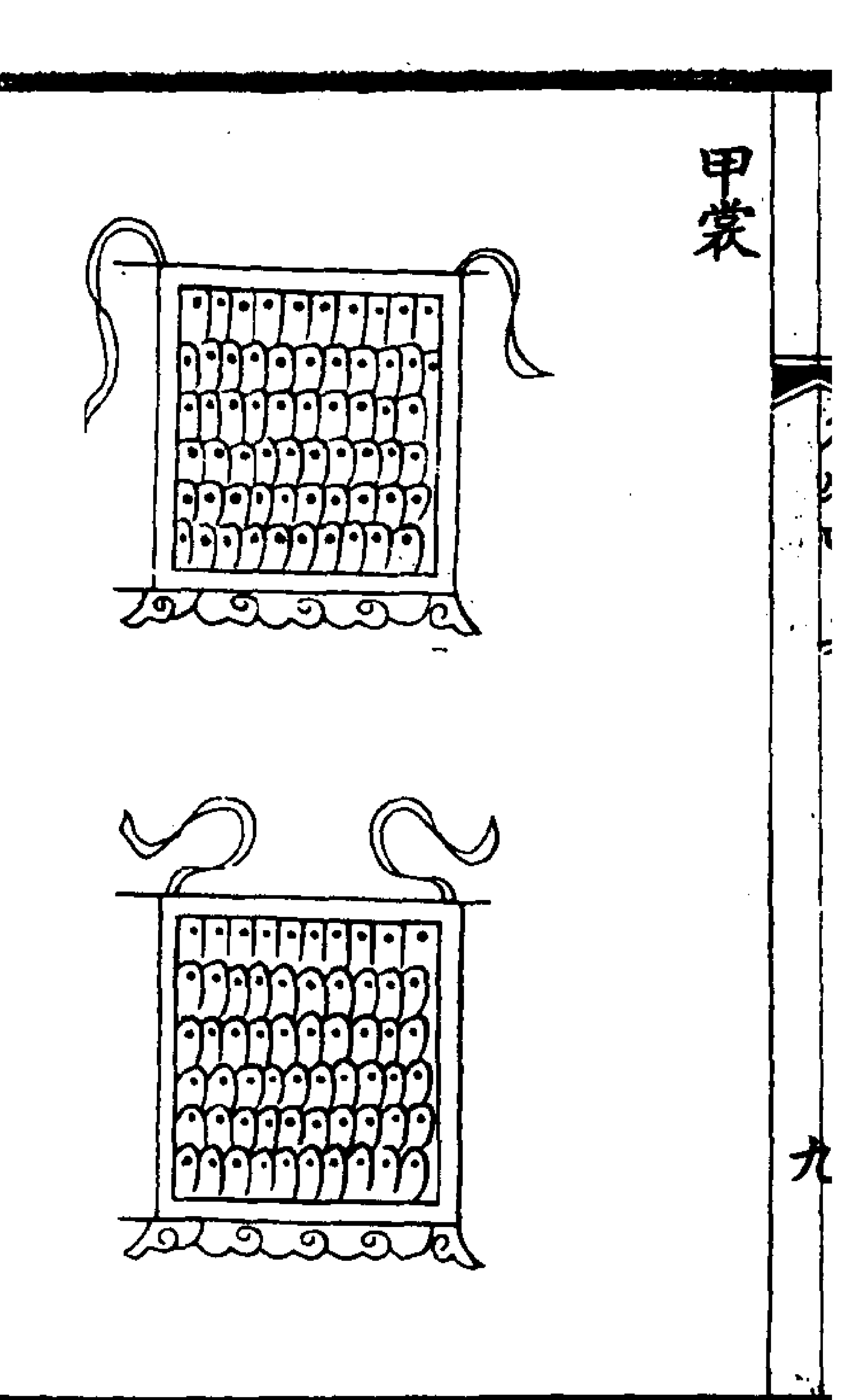
刃通長尺二寸猶戈之直刃通長尺二寸也戈援廣寸半猶戟廣寸半也省文互見江愼修云春秋傳獲長狄僑如富父終甥摏其喉以戈殺之此用援之直刃摏之也狼瞫取戈以斬囚此用胡之曲刃斬之也狂狡倒戟出鄭人於井反爲鄭人所獲欒樂乘槐本而覆或以戟句之斷肘而死皆用下胡鉤人者也戟胡橫直皆三寸其閒甚狹何能鉤人出於井蓋以鉤其衣若帶是以其人不傷反能禽鉤者也鉤欒欒蓋欲生禽之故不用刺與援而用胡以鉤之而胡之下鋒貫肘曳之而斷也明乎戈戟之用而後知戈戟之形

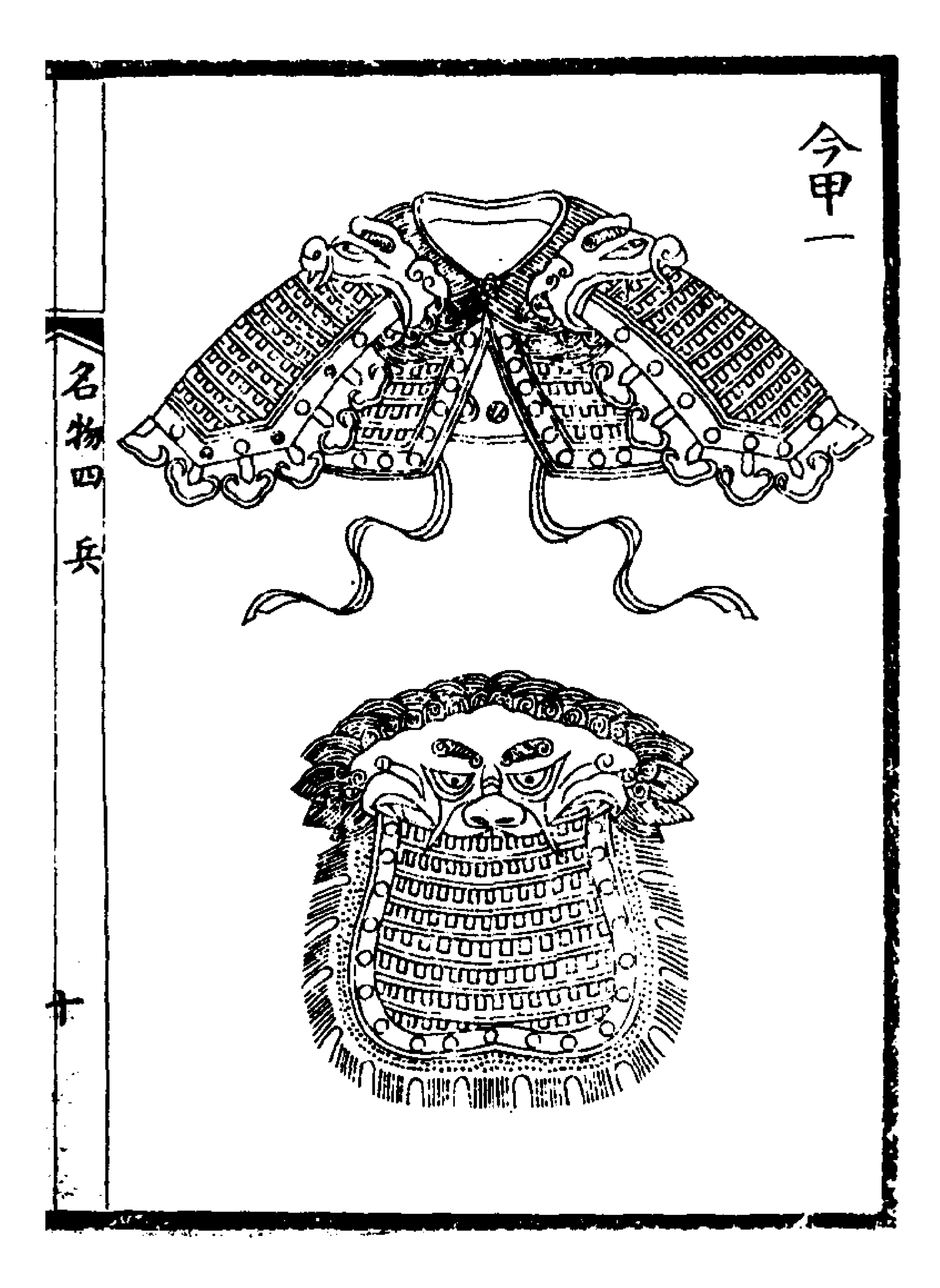

劍
鍔臘臘鍔
脊
鐔
削
脊
刃亦謂之鍔
拊

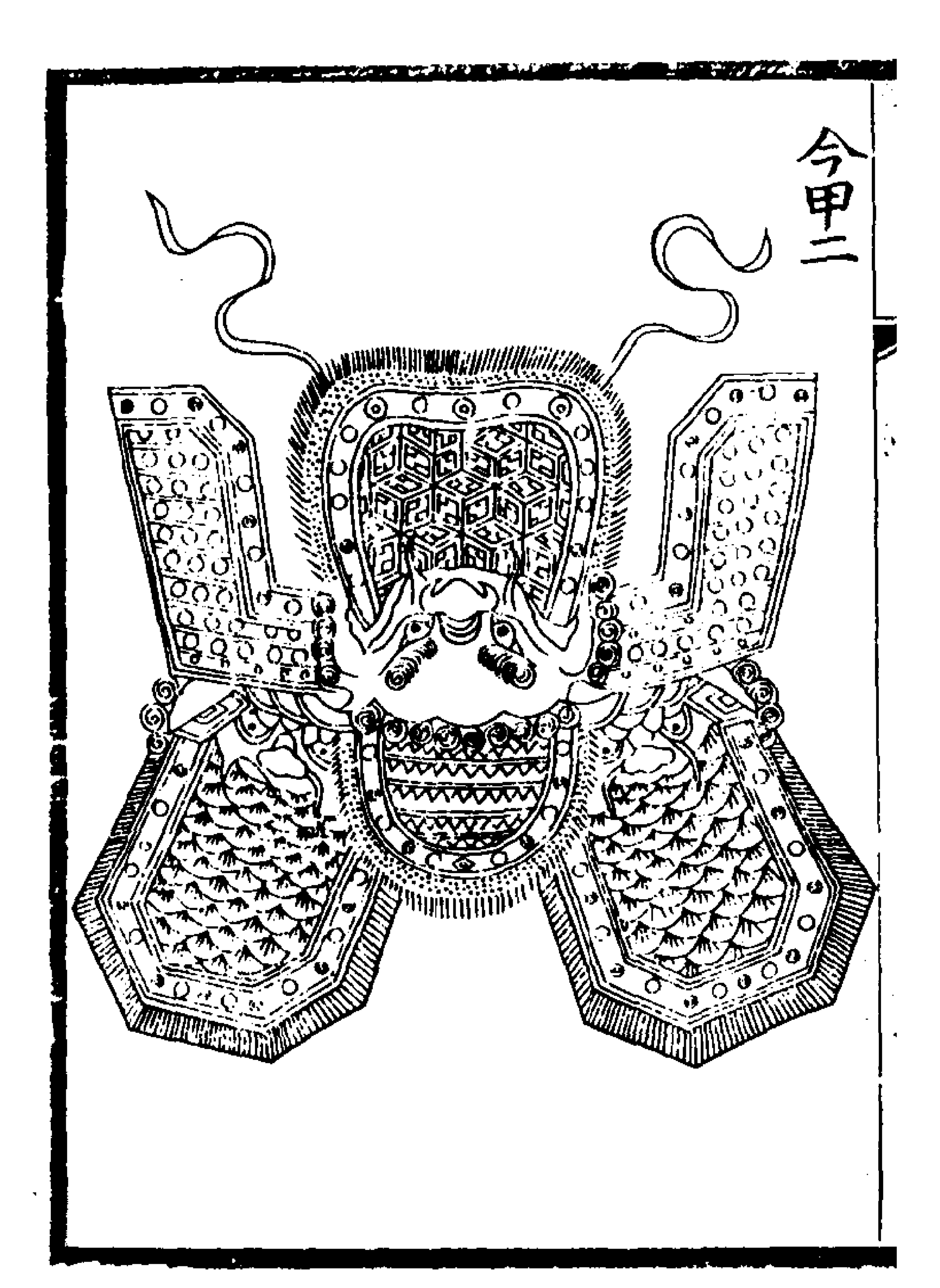
劒柄之名五刃後之鋌曰莖以木傅莖外便持握者曰夾其旁鼻曰鐔帶所貫鼻也　夾下大者爲後圍其上以接刃者爲首劍刃之名三兩刃爲臘其中高者爲脊其末殺者爲鍔亦謂之鋒櫝劒匣也夫襓劒衣也　少儀刀卻刃授穎削授拊鄭注云穎環也拊把也釋名云刀到也其末曰鋒若鋒刺之利也其本曰環形似環也然則直而本環者刀也曲而本不環者削也對文刀削異散文削亦曰刀

甲
釬

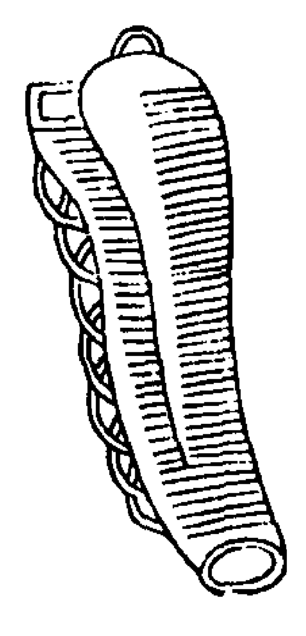
甲裳

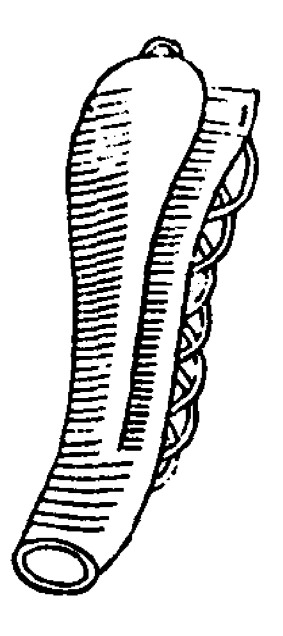

今甲一

今甲二

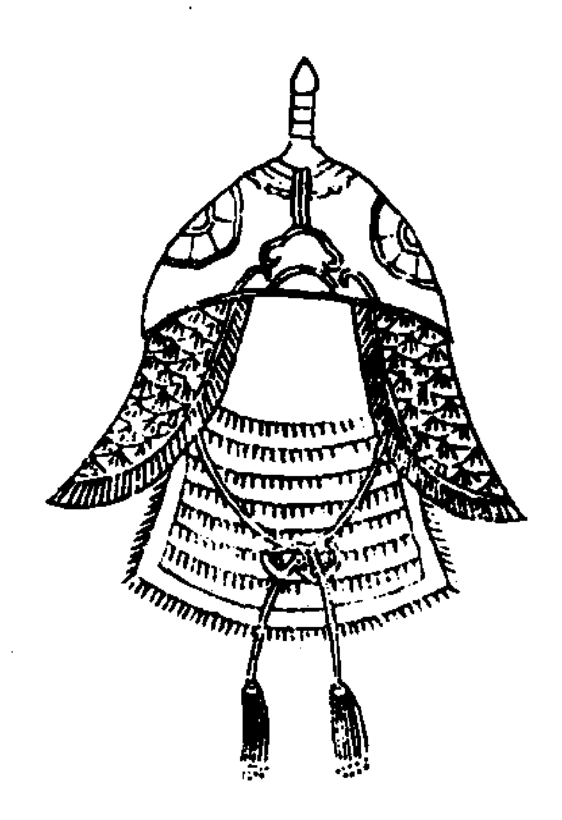
今甲三

陳氏曰甲亦曰介曰函曰鎧經言甲不言鎧則古之甲以革爲之後世乃用金耳甲之制腰以上爲上旅腰以下爲下旅革堅者札長故其屬少其次札短故其屬多（犀甲七屬兕甲六屬合甲五屬）札其葉也屬其續也會衆札謂之旅上旅爲衣下旅爲裳飾之以組衣之以櫜（卷置櫜中）在首曰冑在臂曰釬在頸曰錏鍜案甲有組甲有練甲呂氏春秋曰邾之故爲甲常以帛公息忌曰不如以組左傳組甲三百被練三千（被与紱通紱緣屬）賈注云組甲以組綴甲車士服之被練以帛綴甲步卒服之凡甲所以爲固者以盈竅也帛盈竅而任力半組盈竅而盡任力

胄

孔疏云說文胄兜鍪也經言甲胄秦始有鎧兜鍪之名葢古用
革後以鐵爲之陳氏云魯人之冑綴以朱綫飾以貝文則古冑
制葢亦類此

鄭注牙圖

牙圍四面合長一尺一寸

牙上面旁兩面圍七寸三分三釐三不盡為漆數

牙厚三寸三分

旁兩面直下高一寸九分一釐六豪六不盡

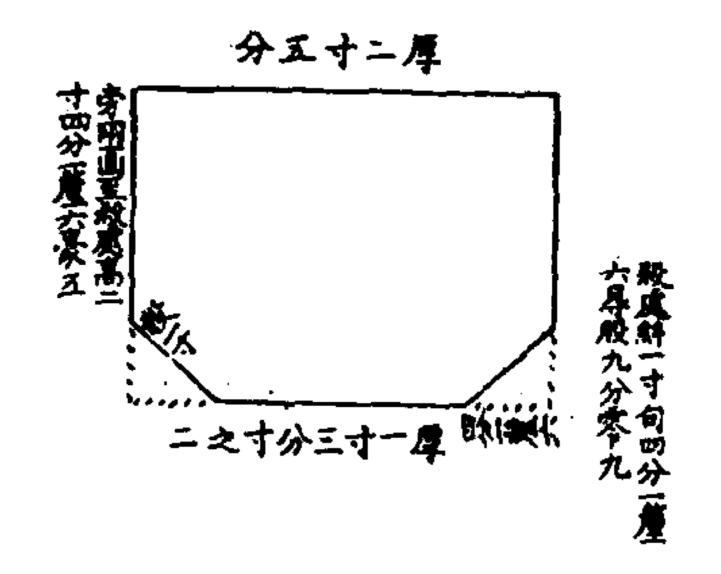
厚一寸三分寸之二

牙下面并旁殺者圍三寸六分六釐六不盡不為漆數

新定牙圖

牙圖四面合長一尺一寸

牙上面并旁兩面圍七寸三分三釐三不盡為添數

牙下面并旁殺者圍三寸六分六釐六不盡為不添數

新定輻綆

菑

股

外小寸一邊其直如繩

骹

㨿

牙

牙跋地一寸殺之

骹出骹三分寸之二

句內與牙平㨿作銳

牙微出骹一分四股內面出牙

亦三分寸之三

鄭子尹申注

菑

廣三寸

五分厚

七分

牙上內外邊有六分六釐六

不鑿是為綆

自股內面直下至此出牙外亦六分

六釐六

戴圖嶲方一誤爪方二誤骹不作殺形三誤程圖牙兩面各餘

骹五分五弱有內外兩縵一誤牙踐地處不殺二誤所定寸分

皆不合經三誤阮圖輻骹殺外面一誤厚二寸二誤寬一尺一

寸三誤前有說　鄭圖較戴程阮圖爲當有內外兩縵與程同

誤前有說

轂

轂輻牙合材

兩面各旁加一寸錧金

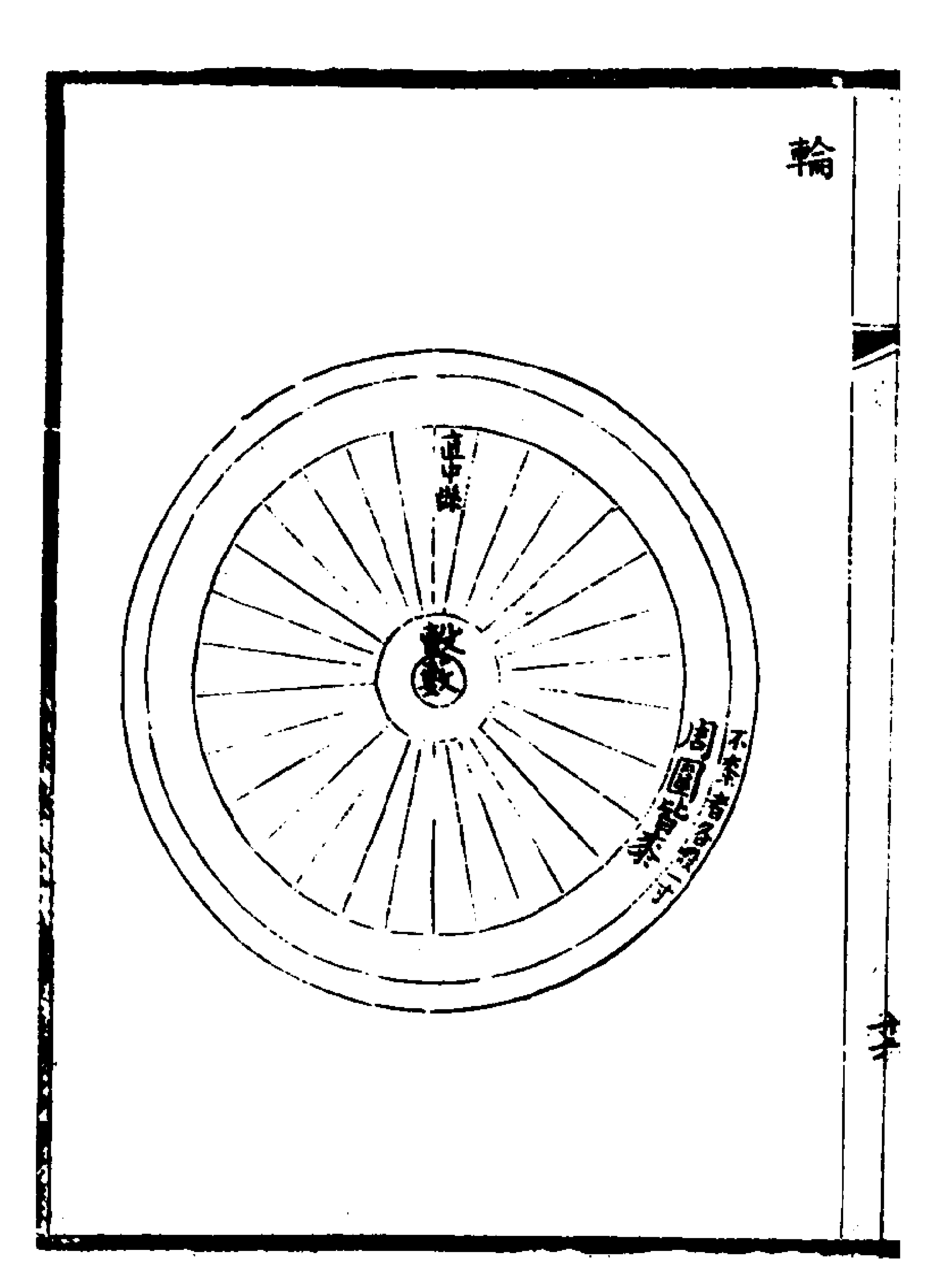
軸末徑與軹同

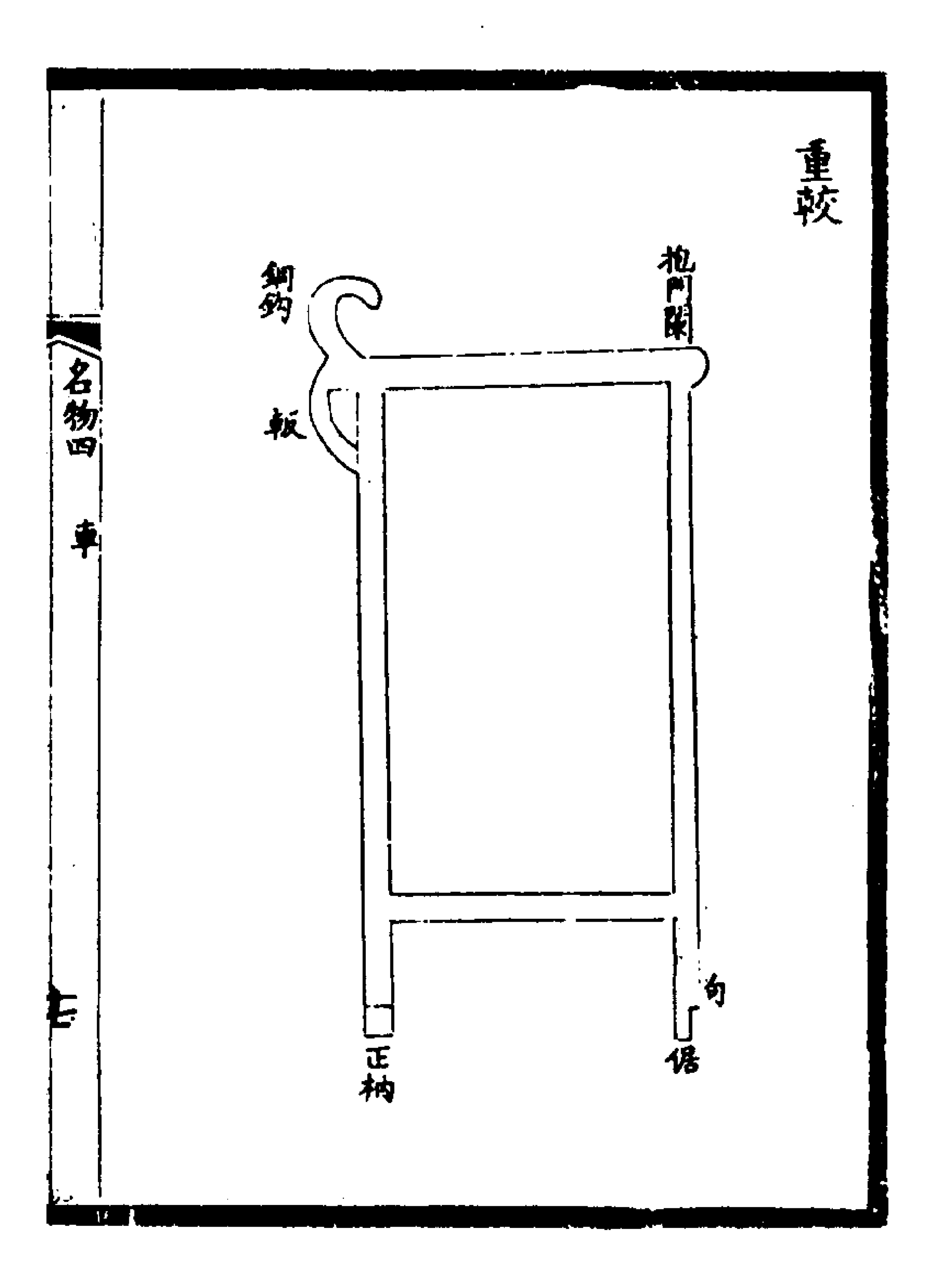
軹內徑三寸二分六釐六不盡

輻外長一尺九寸

兩輻相距空三分六釐六不盡之地
轂圍徑一尺零六分六釐六不盡
除賢圍兩畔各徑三寸一分三釐三不盡
賢內徑四寸四分軸圍徑與賢同
轂圍徑三寸五分五釐五不盡

輪

重較
銅鈎
杝門限
軓
句
倨
正枘

毛詩淇奧傳云重較卿士之車說文云較車輢上曲銅鉤也軓車前反出也曆乘輿金軓也崔豹古今注車軓古重較也或曰在車藩上重起如兩角前已有說

達常部桯

中陷一分
部廣六寸
厚寸
圍三寸
部通達常二尺
桯上長四尺
上下圍皆六寸
桯下長又四尺
桯足

文具攷工輪人桯長倍之四尺者二倍之謂倍部四尺者二謂上下各四尺桯有曲有直四尺者二以曲者爲文曲者明直自知矣說已詳前

葢弓

輪人為葢弓長六尺謂之庇軹五尺謂之庇輪四尺謂之庇軫參分弓長而揉其一參分其股圍去一以為蚤圍前有說

輈合衡度數

上四伏兔間此
止三寸二分之高度輈
四分為鑽心入輿底板
方徑三寸六分除上面
當兔圓一尺四寸四分

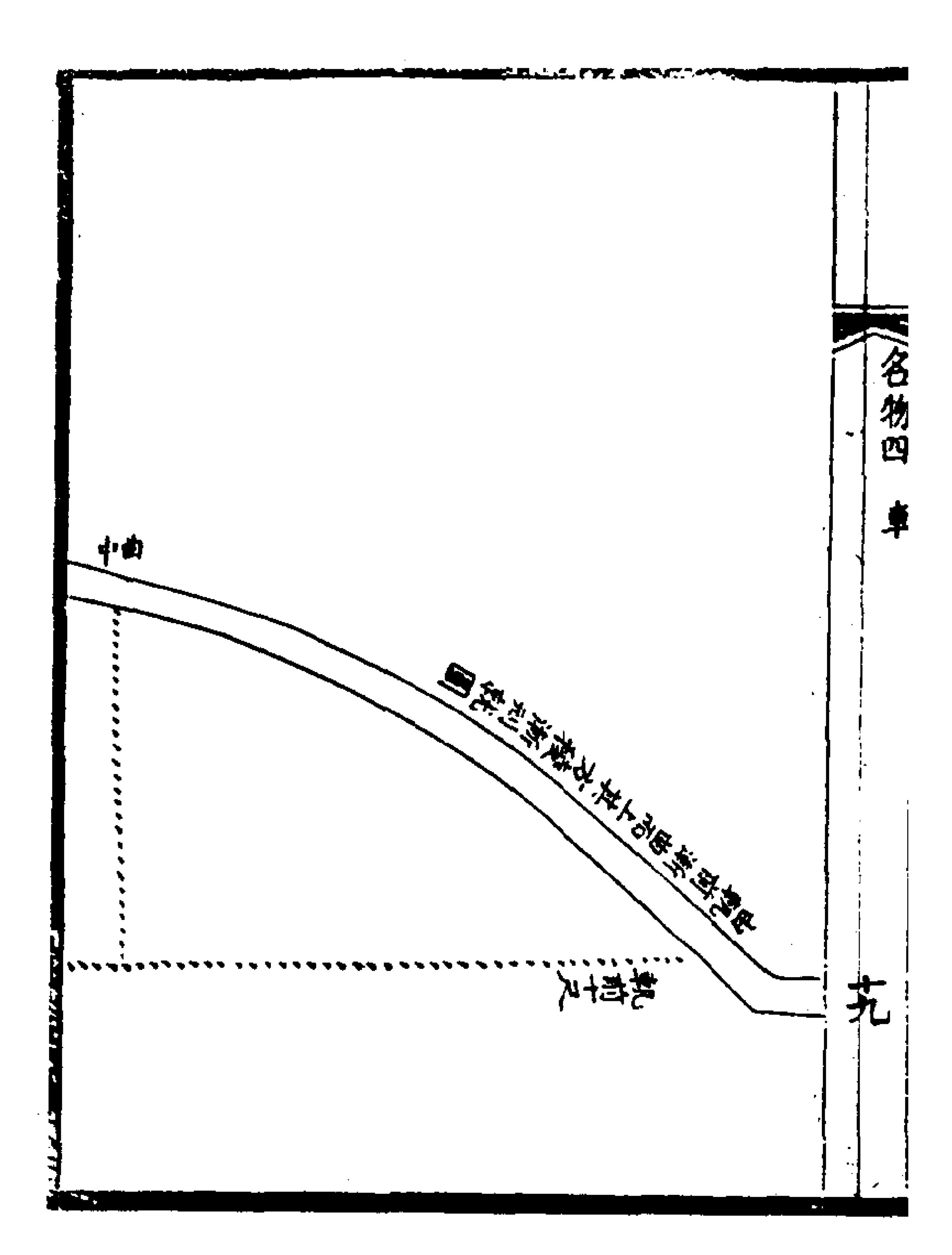
兔　當

為方形
入輿下四尺四寸

當兔長尺四寸六分

自此以前下面及
輿漸殺至頸圓
九寸六分圓徑
三寸二分

自此以後漸殺下
面用至踵圓七
寸六分入釐方徑
一寸九分二釐

曲中
軓前十尺

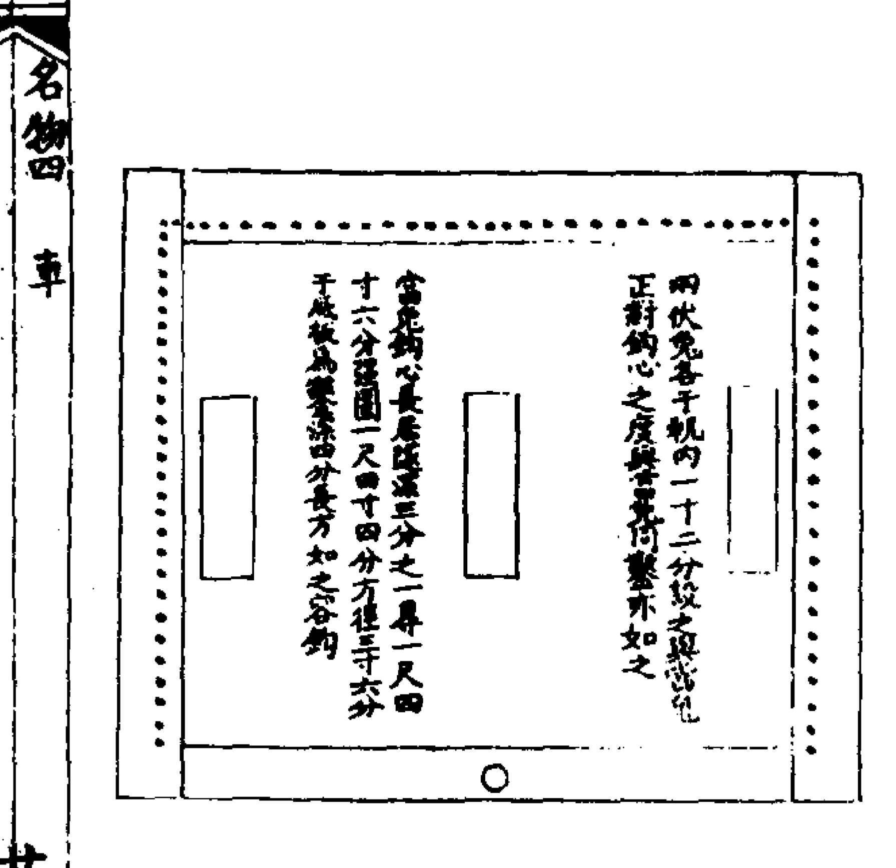
衡長六尺六寸方圓三寸三分
軏
輈
頸
圓徑三寸二分
衡兩端作缺月形曰軥字亦作朐又曰軏俗作
紇字亦作戹梔梔別爲兩叉釘著缺月處時夾
貼馬頸兩端有空以貫繩鞅令馬得致力

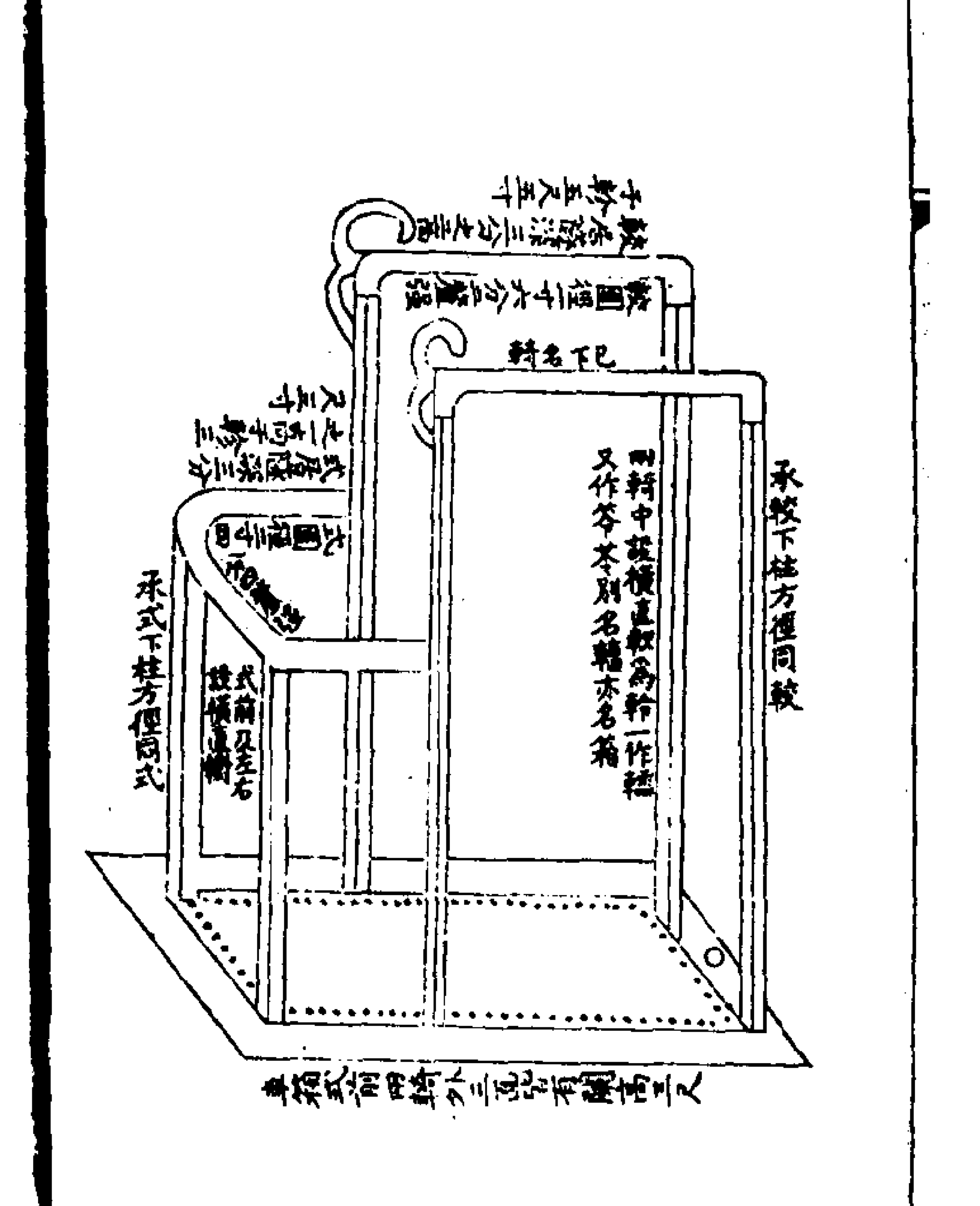
車輿合軫輿任正者及受底板

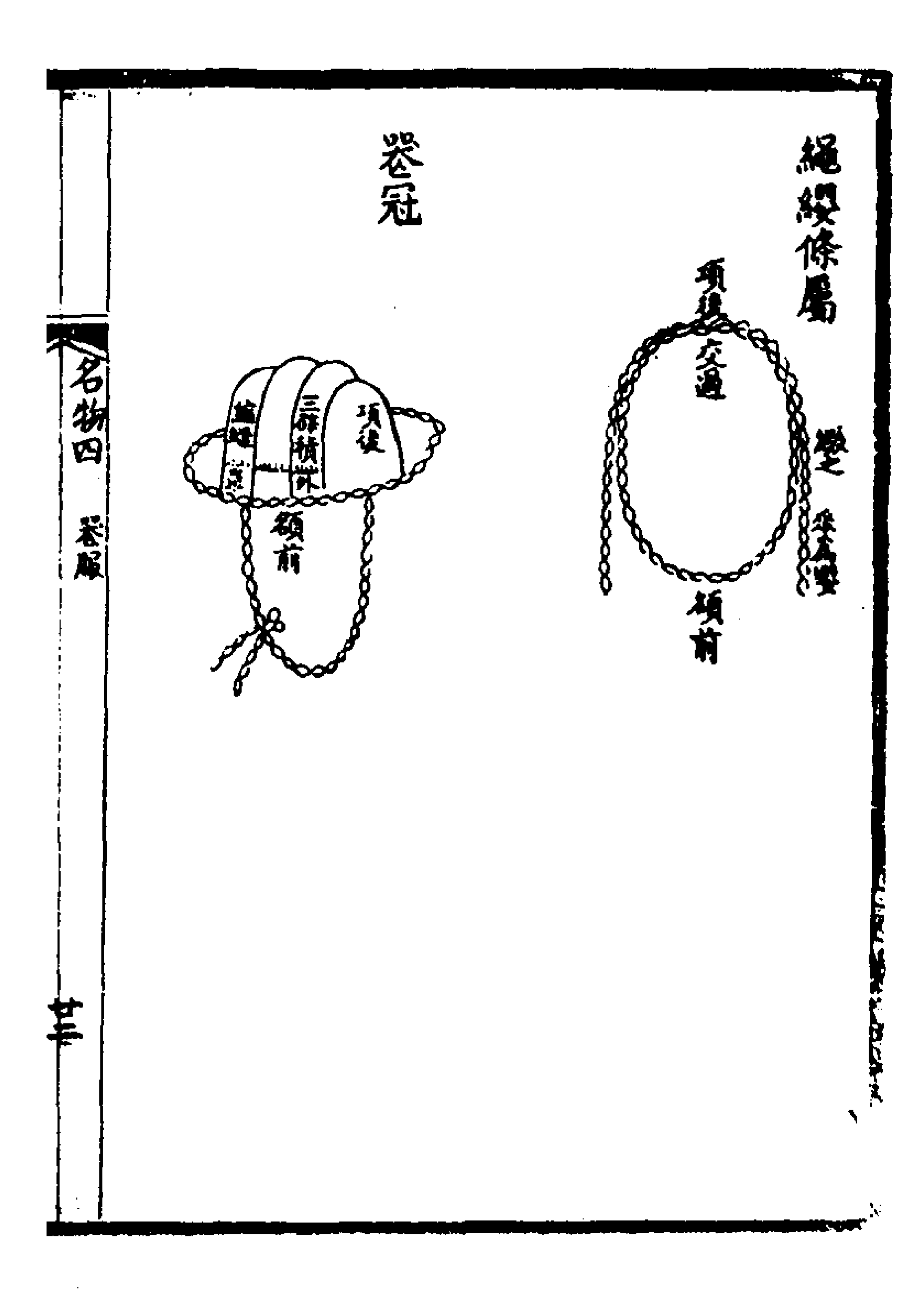
左右爲偏楅如前

左右任正之長宜加隧深四尺四寸除兩頭軓軫之廣九寸九分其中之長三尺四寸五分還板加兩偏楅一寸二分合三尺五寸三分

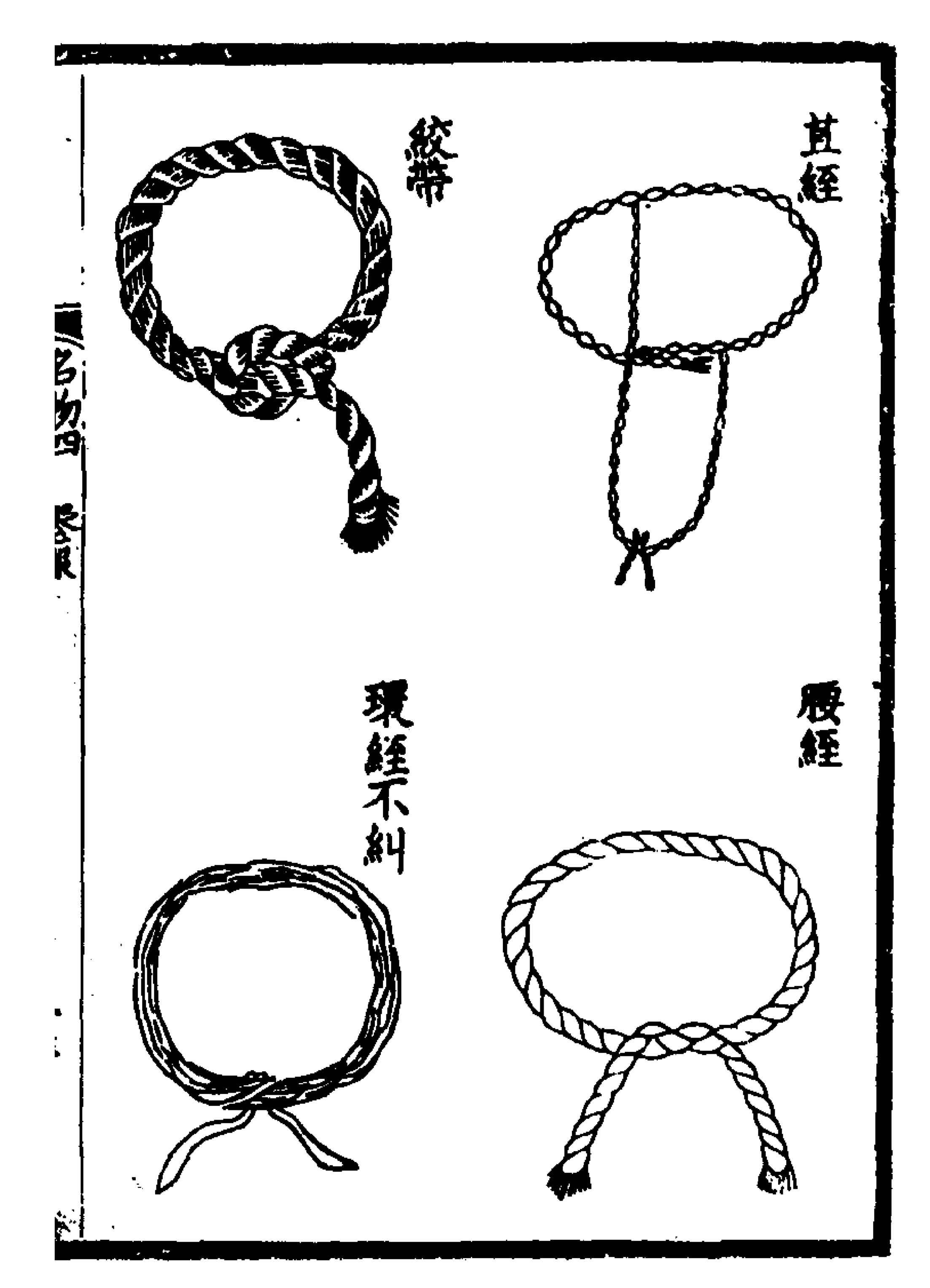
輿底爲鑿受當兔伏兔鉤心

承較下柱方徑同較
兩輢中設横直軹爲軨一作櫺又作笭笒別名轓亦名箱
已下名輢
承式下柱方徑同式
式前及左右設横直軨

繩纓條屬
項後
交過
纓之
垂為纓
頷前
喪冠
項後
三辟積
頷前

喪服傳曰冠繩纓條屬右縫冠六升外畢注云屬猶著也通屈一條繩爲武垂下爲纓著之冠也雜記曰喪冠條屬以別吉凶三年之練冠亦條屬右縫小功以下左縫外畢者冠前後屈而出縫于武也

苴絰
絞帶
腰絰
環絰不糾

喪服斬衰章苴絰絞帶注云首絰象緇布冠之缺項腰絰象大帶又有絞帶象革帶傳斬衰苴絰大搹左本在下疏衰牡麻絰右本在上注云盈手曰搹搹扼也中人之扼圍九寸又檀弓有繆絰環絰注云繆當讀爲不樛垂之樛環絰弔服之絰環絰一股大如緦之麻絰纏而不糾案五服之絰皆繆絰兩股相絞弔服則用環絰以一股麻爲質又別以麻周環全繞之與五服之絰迥別前有辨

鄭注斬衰

適
四寸
衰
紐
縫
袪尺二寸
二尺二寸
衽前
帶下尺
衽後

四服之衰惟齊邊為異

新定斬衰前

新定斬衰後

負版

方一尺八寸

喪服記云凡衰外削幅裳內削幅幅三袧若齊裳內衰外負廣出于適寸適博四寸出于衰衰長六寸博四寸衣帶下尺衽二尺有五寸袂屬幅衣二尺有二寸祛尺二寸注云削殺也袧者謂辟兩側空中央也祭服朝服辟積無數凡裳前三幅後四幅也齊緝也凡五服之衰一斬四緝緝裳者內展之緝衰者外展之負在背上者也適辟領也負出于辟領外旁一寸辟領廣四寸則與闊中八寸也衰長六寸博四寸廣袤當心也前有衰後有負版左右有辟領孝子哀戚無所不在　又曰衣帶下尺衽二尺有五寸袂屬幅衣二尺有二寸

斬衰裳

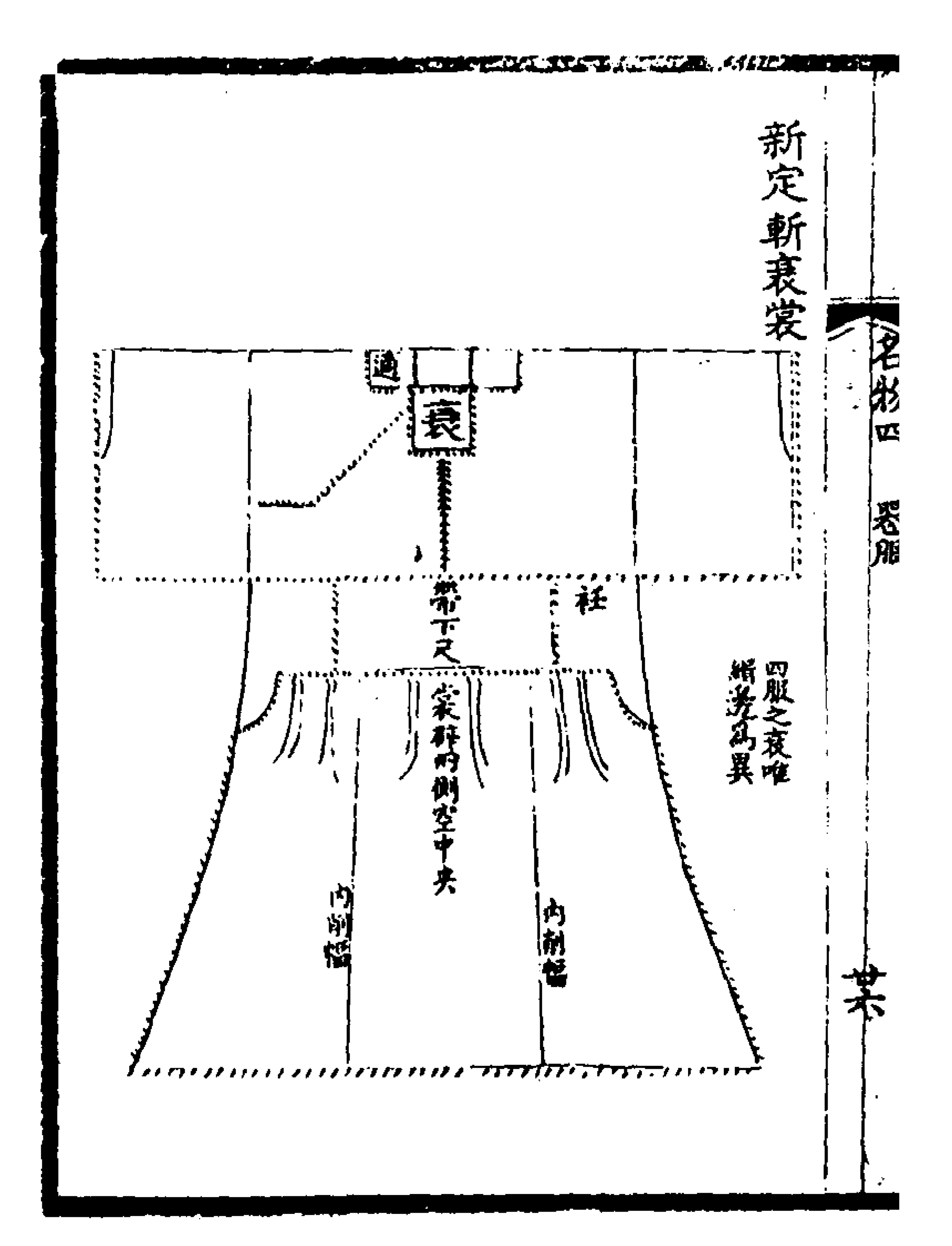
前三幅

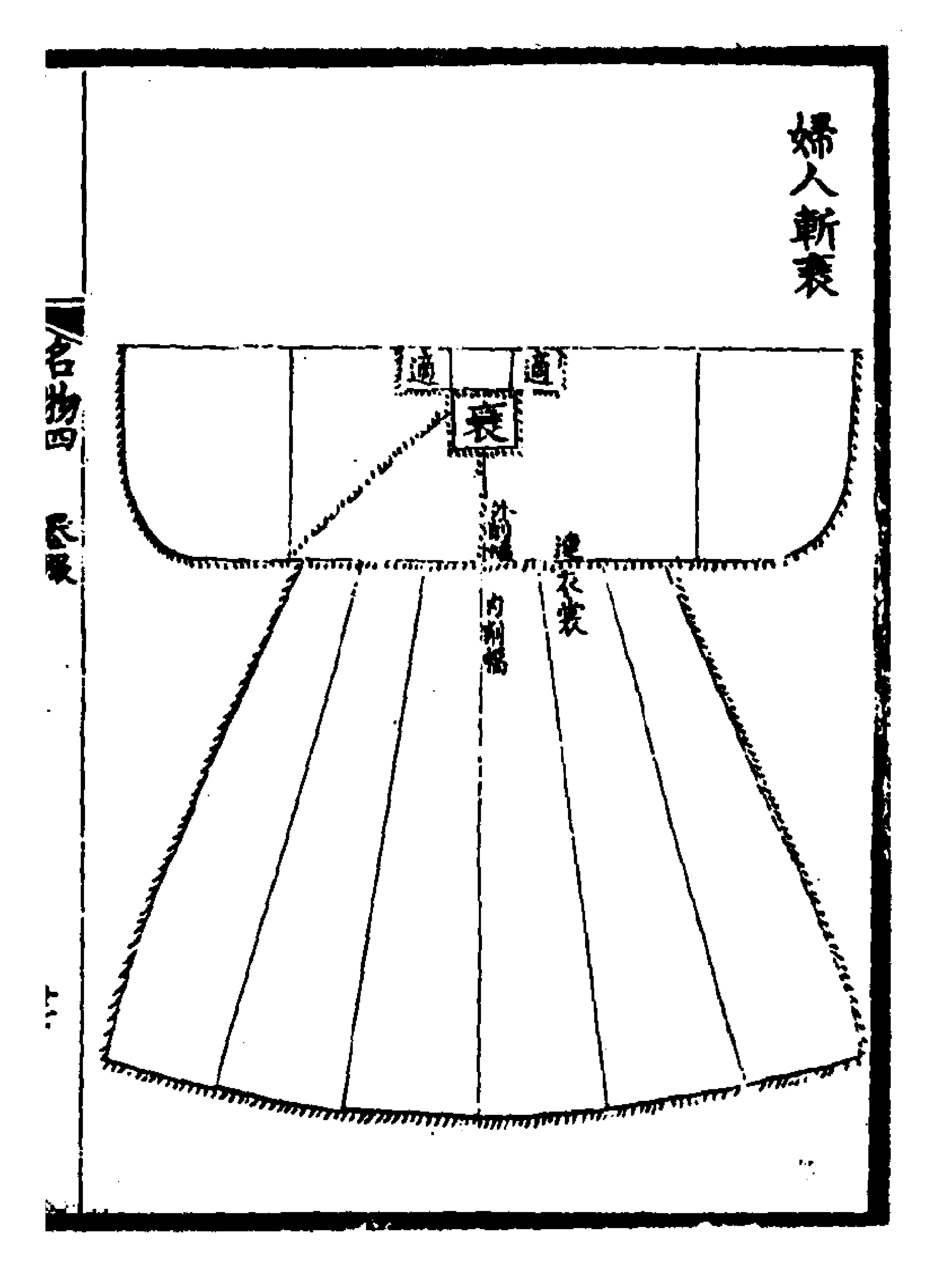
內削幅

後四幅

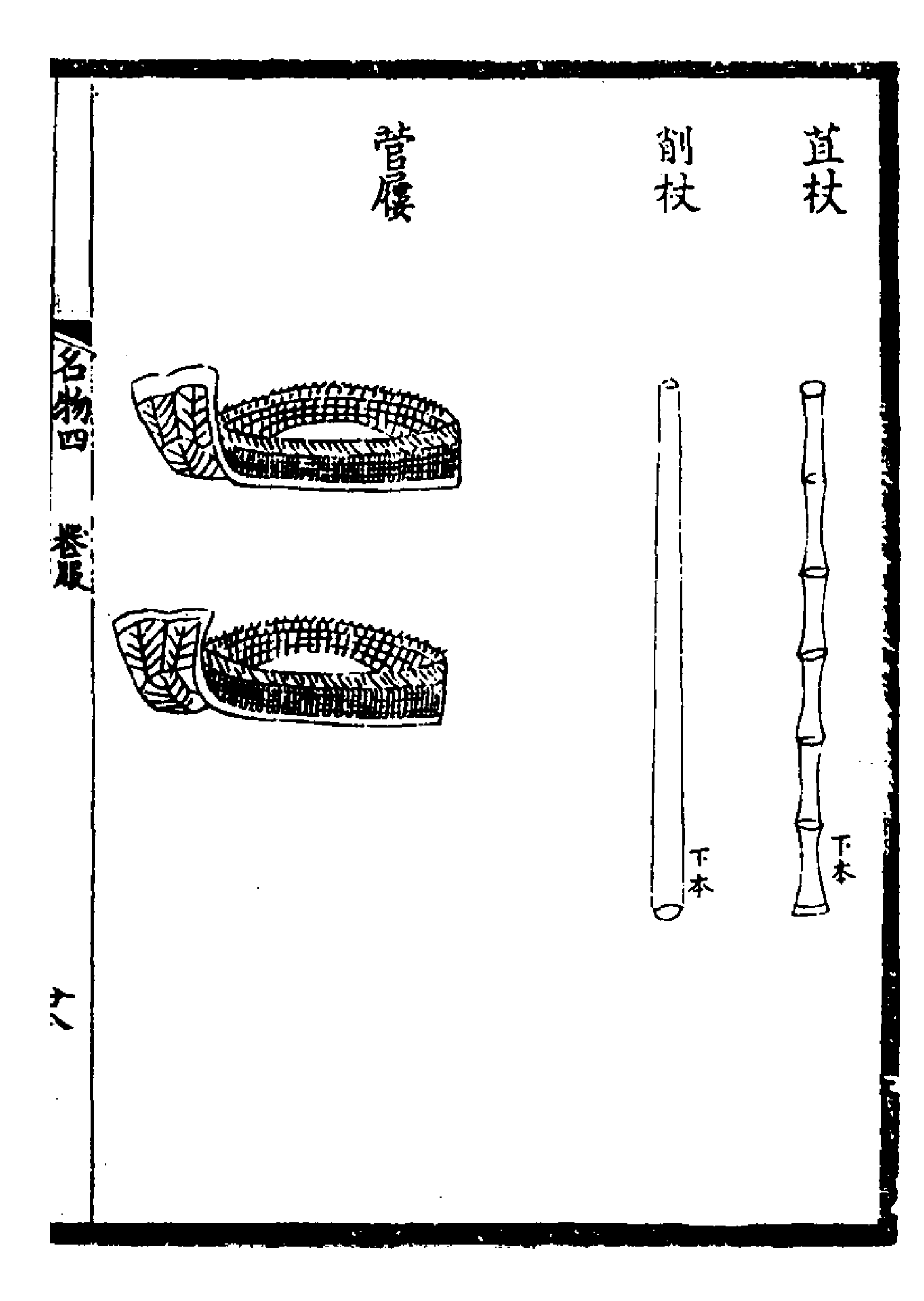
內削幅

新定斬衰裳

婦人斬衰
適
適
衰
外削幅
連衣裳
内削幅

衰裳之制舊說多不足據前𦘕服四已詳辨之婦人不殊裳衰如男子衰下如深衣則無帶下又無衽俱見鄭注

苴杖
削杖
菅屨
下本
下本

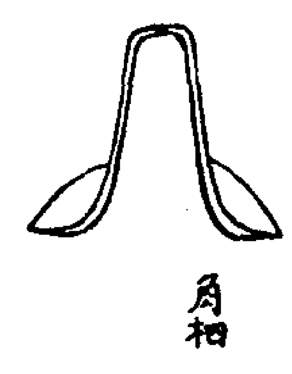
甚服斬衰苴杖菅屨傳苴杖竹也削杖桐也杖各齊其心皆下
本菅屨者菅菲也外納士喪禮外納注云納收餘也疏云收餘
末向外爲之案苴杖削杖互文苴杖明不削畱其皮削杖明去
其皮不苴黑或説削之使方或説上圜下方皆肊言

明衣

領緣純
端純
屬幅
二尺二寸
袂二尺二寸而屬幅則
身亦二尺二寸而端也
則長者帶下
衣長下膝則不假有社也中人之
度帶下四尺五寸帶二尺而缺膝
則帶下三尺

記曰明衣裳用幕布袂屬幅長下膝有前後裳不辟長及轂縓綼緆緇純注云幕布帷幕之布升數未聞屬幅不削幅也長下膝又有裳于蔽下體深也不辟不辟積也轂足跗也飾裳在幅曰綼在下曰緆飾衣曰純謂領與袂疏明衣裳亦前三後四不假上狹下寬　記曰設明衣婦人則設中帶注云中帶若今之裈襂疏云男子明衣之狀亦當與中帶相類

楔

士喪禮楔齒用角柶記曰楔貌如軛上兩末賈疏曰此角柶其形與扱醴角柶制別故屈之如軛中央入口兩末向上案楔用角柶即用扱醴之角柶也喪大記疏柶柄兩頭皆曲故云如軛有兩末楔古以一角作兩柶楔用兩柶末判之物爲之兩末即柶之葉也

決韘極

決

韘

以韋為之

外端有帶

內端有紐

設決

弦之上出者

決

紐

弦之下出者

猜極

以絲絲作條

二極各自為之

經設決麗于掔自飯持之設握乃連掔鄭注云掔手後節中也飯大擘指本也決以韋爲之藉句有彄案彄即詩之韘彄內端爲紐外端有横帶案設彄時以有紐之端在裏謂之內端有帶之端在外謂之外端或以手之表裏分或以指之上下分皆是末設之以紐擐大擘本也因沓其彄以横帶貫紐結于掔之表也案設決之時先以紐貫大擘本而以彄周環其指則有紐一端在內有帶一端在外因以決沓其彄復以横帶向決外貫于擘本之紐則決固而不脫而其帶仍維持于擘本不遽結于掔故曰自飯持之設握乃連掔說詳喪禮三

握手裁式

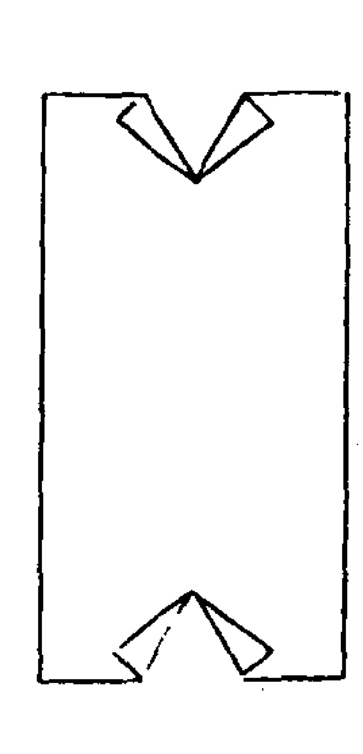
繫
廣五寸
繫
上端反摺
長四寸
裹在手旁
牢中旁寸
長四寸
安手
牢中旁寸
廣三寸
下端
長四寸
繫
繫

掌面式

反表手邊
上端
上端掌面即牢中
下端

幎目所以覆屍之面者制用緇布方尺二寸赬裏著以絮四角皆有組繫皆于後結之　士喪禮握手用元纁裏長尺二寸索以繫言握從指至臂廣五寸牢中旁寸著組繫注牢讀爲樓樓爲削約握之中央以安手索牢中旁寸謂削去上下之中兩旁各一寸　又下記云握裏親膚繫鉤中指結于掔注云掔掌後節中也以握繫一端繞掔還從上自貫反與其一端結之索握手異說紛紛今改定之說詳前

掩

冒

長與手齊

質

不不

綴旁

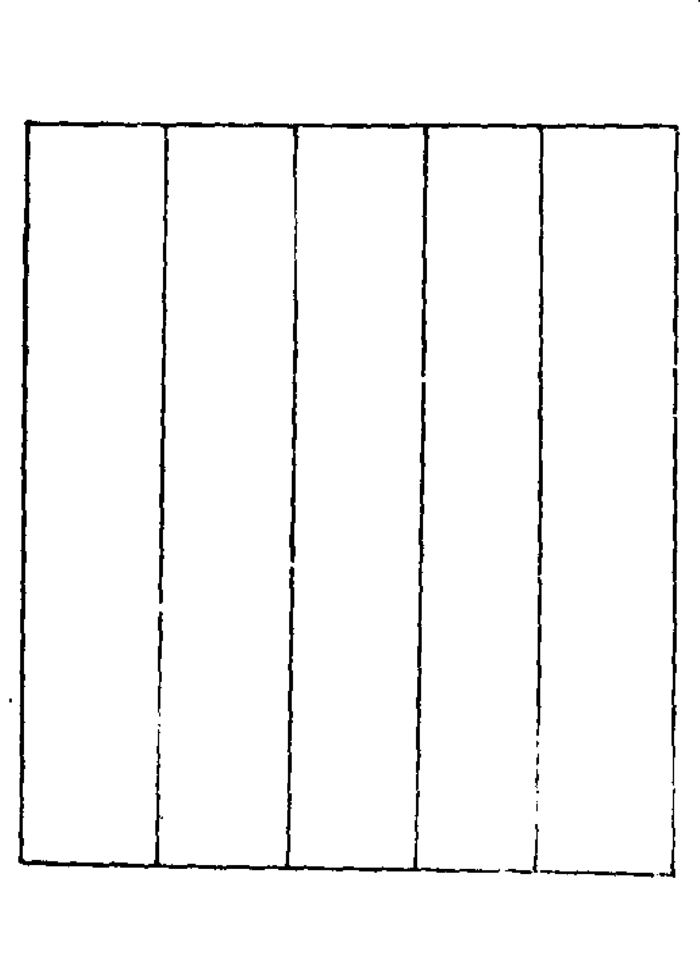
縫縫

殺

下掩足

士喪禮云掩練帛也廣終幅長五尺析其末作掩爲裹屍首故也析其末者以後二脚于頤下結之旣瑱幎目之後乃以前二脚倒結于項中也　喪大記云君錦冒黼殺綴旁七大夫元冒黼殺綴旁五士緇冒赬殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺注云殺冒之下帬韜足上行者也又士喪禮云冒緇質長與手齊赬殺掩足注云冒制如直囊上曰質下曰殺質正也其用之先以殺韜足而上後以質韜首而下齊手案質殺之形鄭注已明而縫綴之法買孔二疏互異今定質殺皆縫合兩邊如囊質之下殺之上不縫從賈疏質殺之上下兩旁安帶以結之從孔疏

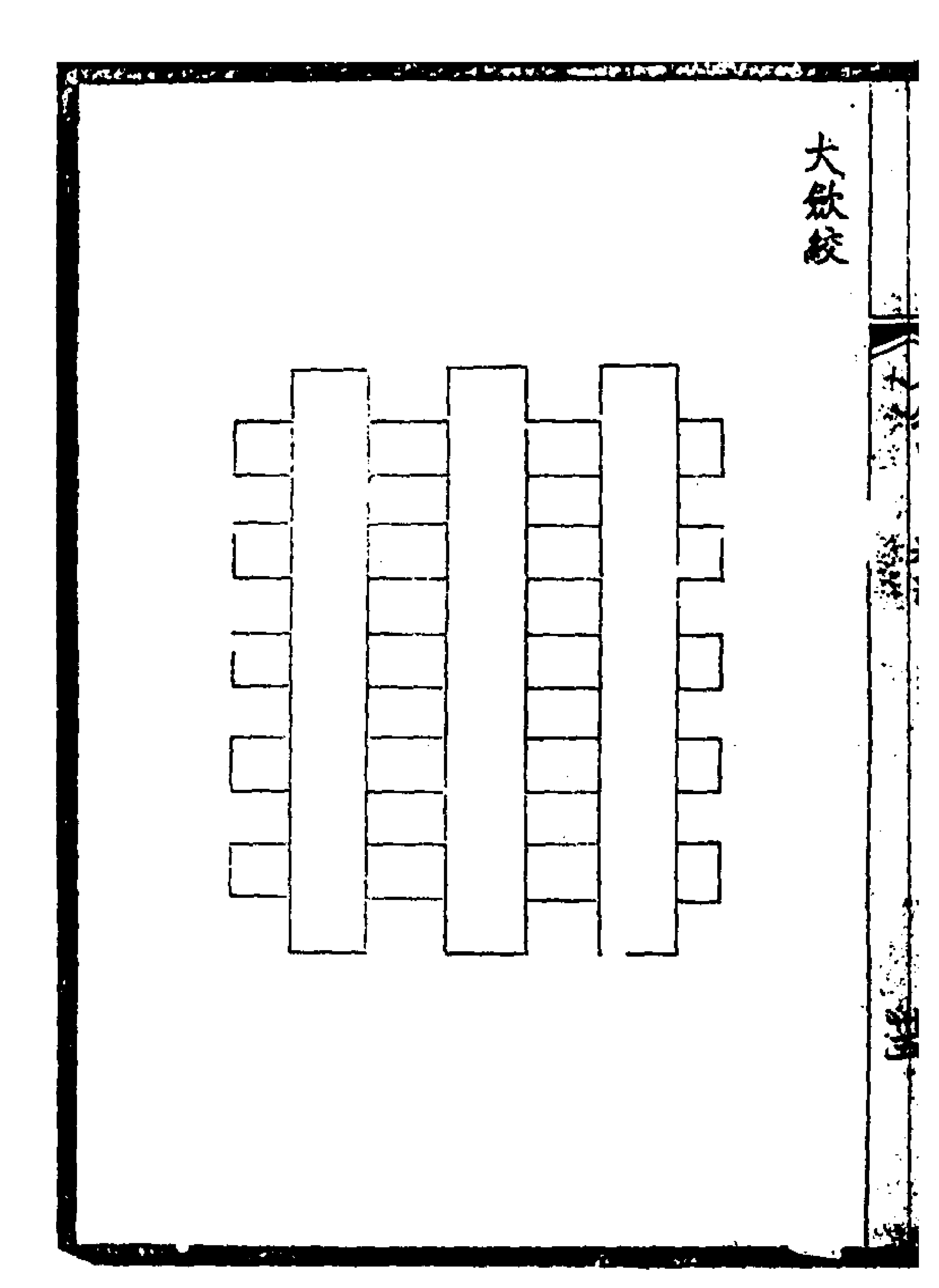

衾

喪大記小歛君錦衾大夫縞衾士緇衾皆一至大歛又制二衾
君大夫士一也士喪禮緇衾赬裏無紞注云紞被識也被無別
于前後凡衾制同皆五幅紟亦五幅無紞見喪大記注云紟禪
被也以五幅白布爲之生時衾被有識死則去之異于生也喪
大記曰小歛以往用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也冒以韜尸小
斂又覆以夷衾其所用繒色及長短制度與質殺同但不復爲
囊及旁綴耳今不復圖

小斂絞

大歛絞

器大記云小斂布絞縮者一橫者三大斂布絞縮者三橫者五絞紟如朝服絞一幅爲三不辟紟五幅注云小斂之絞廣終幅析其末大斂之絞一幅三析用之疏云大斂布絞縮者三取布一幅分裂之作三片直用之其橫者五又取布二幅分裂之作六片而用五片橫之于縮下不辟者辟擘也言小斂絞全幅析裂其末爲三而大斂之絞旣小不復擘裂其末也聶圖引孔義云小斂絞每幅之末析爲兩片未知何據敖氏集說因之治譌

銘旌

緇半幅

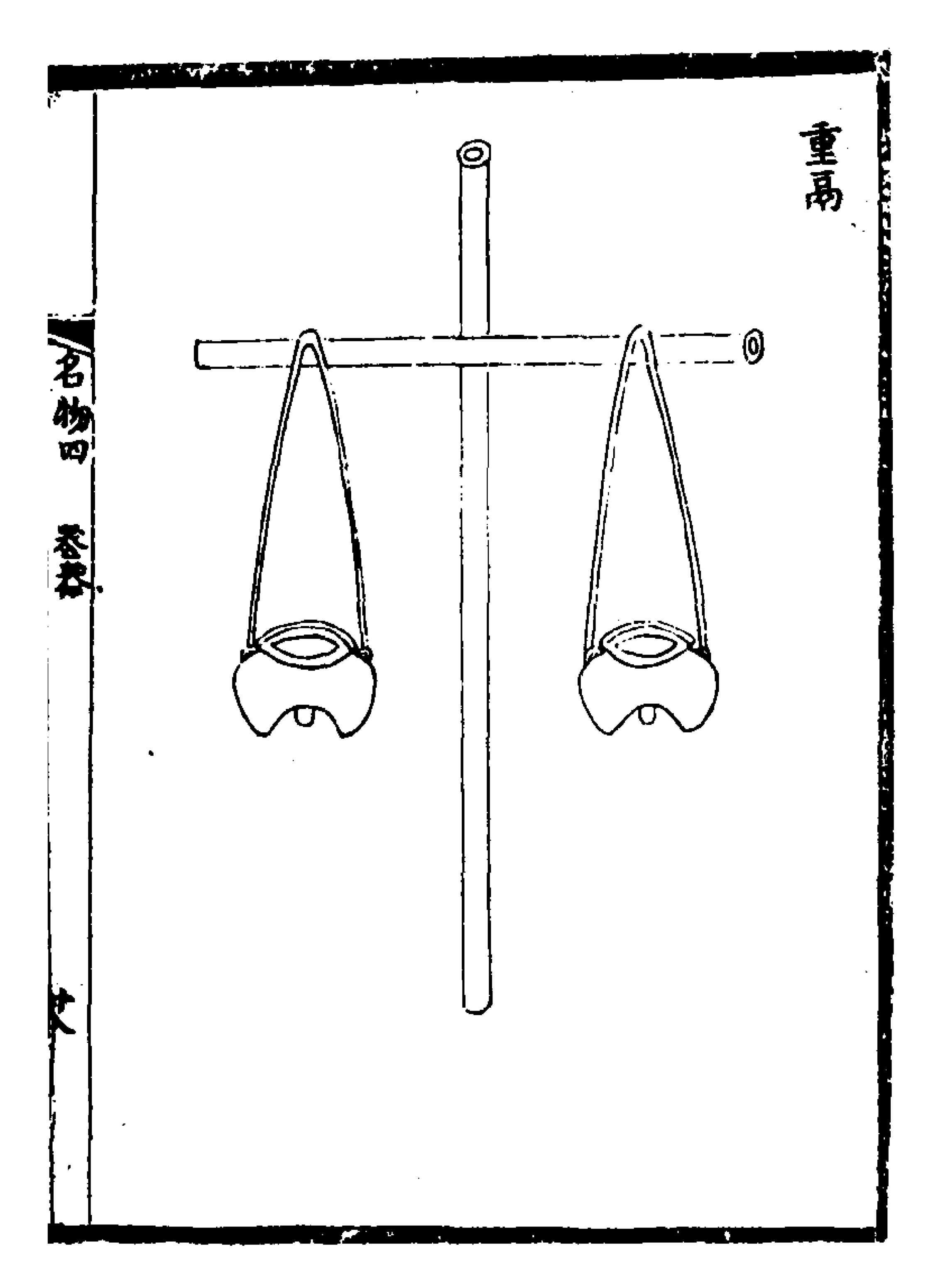
赬末長終幅

某氏某之柩

廣三寸

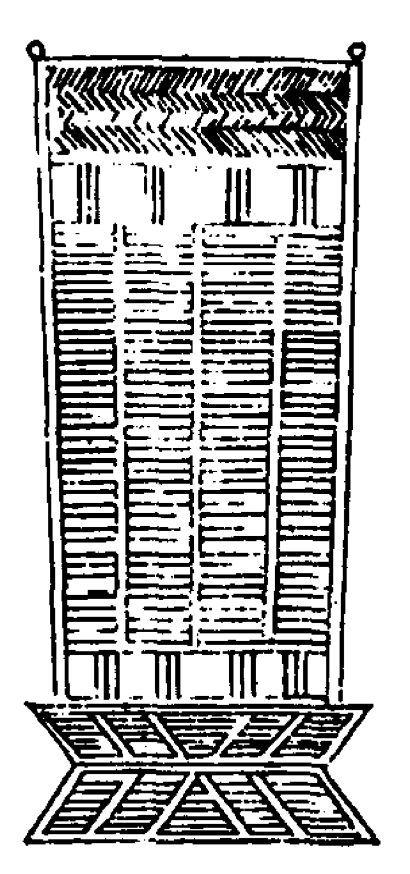
功布

爲銘各以其物亡則以緇長半幅赬末長終幅廣三寸書銘于末曰某氏某之柩竹杠長三尺注云雜帛爲物大夫之所建也半幅一尺終幅二尺杠銘橦也疏云緇廣亦三寸　喪大記疏引隱義云羽葆功布其象皆如麾

重鬲

重木刊鑿之二鬲冪用疏布久之繫用靲縣于重冪用葦席北面左衽帶用靲賀之結于後注云木也縣物焉曰重刊斵治鑿之爲縣簪孔也士重木長三尺靲竹𥯗也以席覆重辟屈而反兩端交于後左衽西端在上賀加也

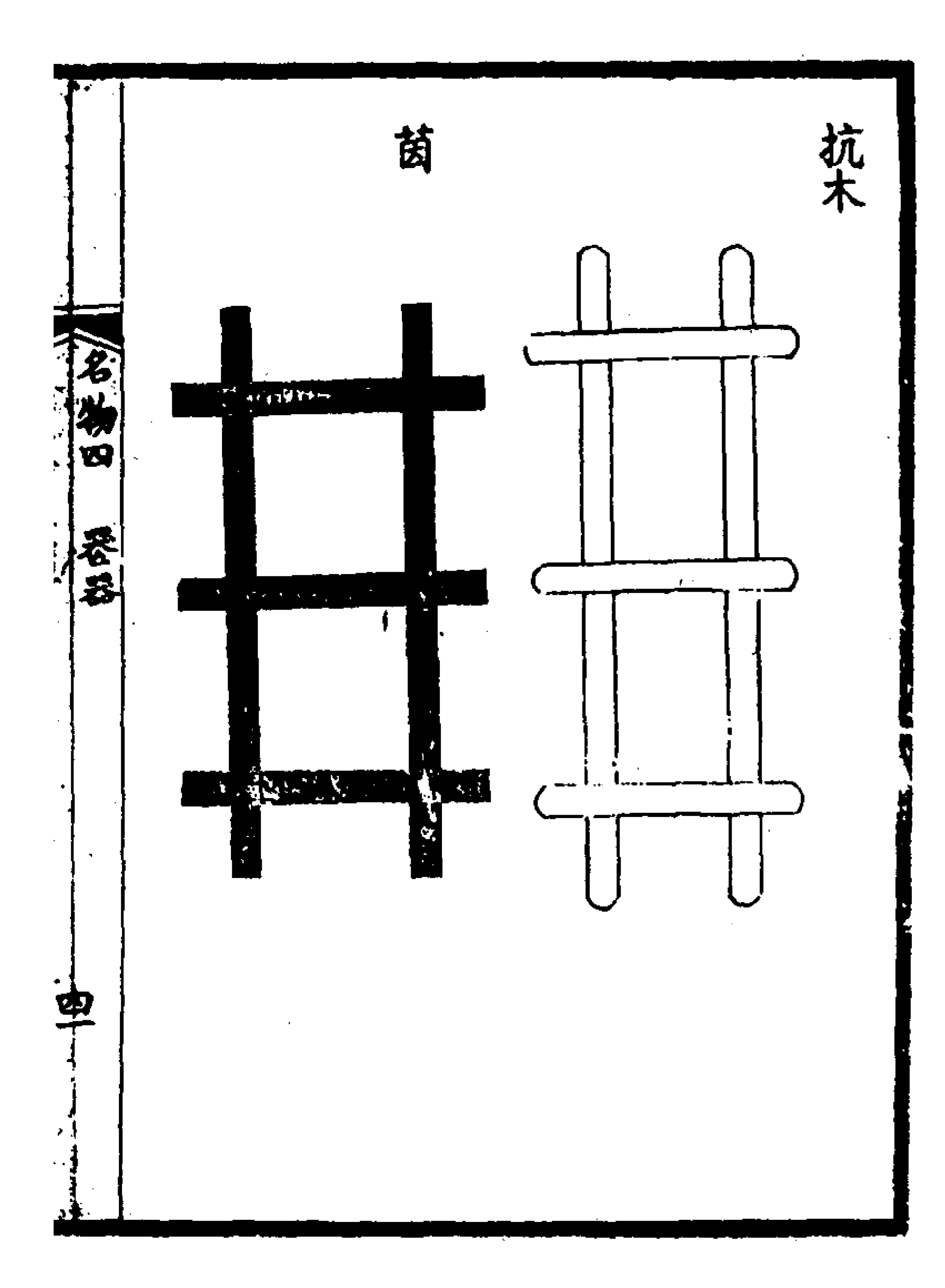
熬筐

笆

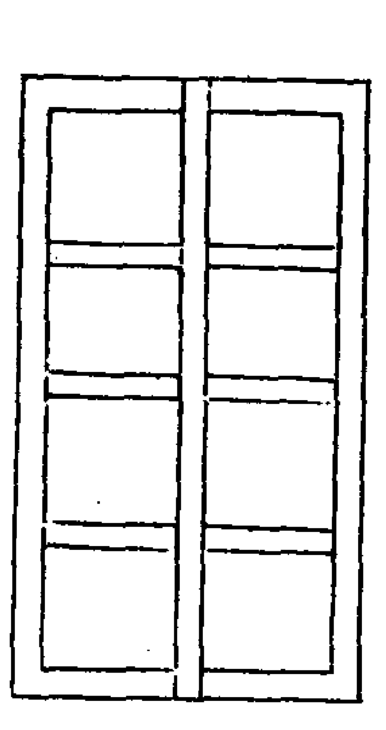
筲

士喪禮設熬旁一筐鄭注云熬黍稷各二筐旁各一筐　既夕禮云苞二筲三黍稷麥饔三醯醢屑冪用疏布甒二醴酒冪用功布皆木桁久之注云苞所以裹奠羊豕之肉筲畚種類也桁所以庪苞筲饔甒也久當爲灸謂以蓋塞其口每器異桁下記云葦苞長三尺一編疏云截取三尺一道編之則苞編葦爲之下記又云菅筲三則筲又以菅草爲之舊圖以爲竹器似篚非

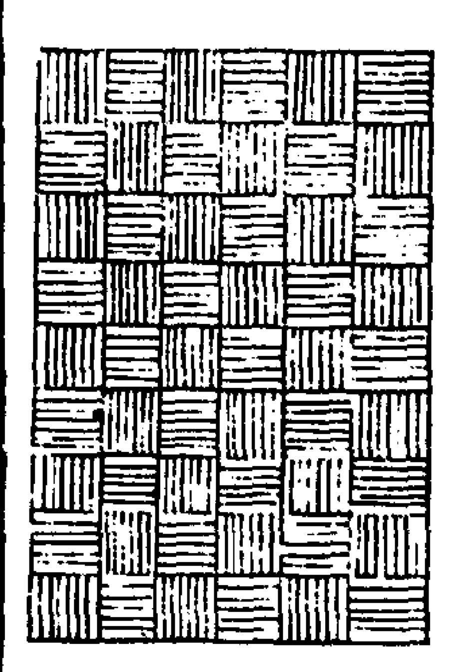

抗木
茵

折

抗席

桁

旣夕禮云折横覆之抗木横三縮二加抗席三加茵用疏布緇翦有幅亦縮二横三注云折猶庪也方鑿連木爲之葢如牀而縮者三横者五無簀窆事畢加之抗上以承抗席横陳之者爲苞筲以下綼于其北便也覆之見善面也抗禦也所以禦止土者其横與縮各足掩壙席所以禦塵茵所以藉棺者翦淺也幅緣之亦者亦抗木也及其用之木三在上茵二在下象天三合地二人藏其中焉

軸

軹 軸 軹

爲穿安金釧

桯

轐所置轑文當于桯上亦當前後設之

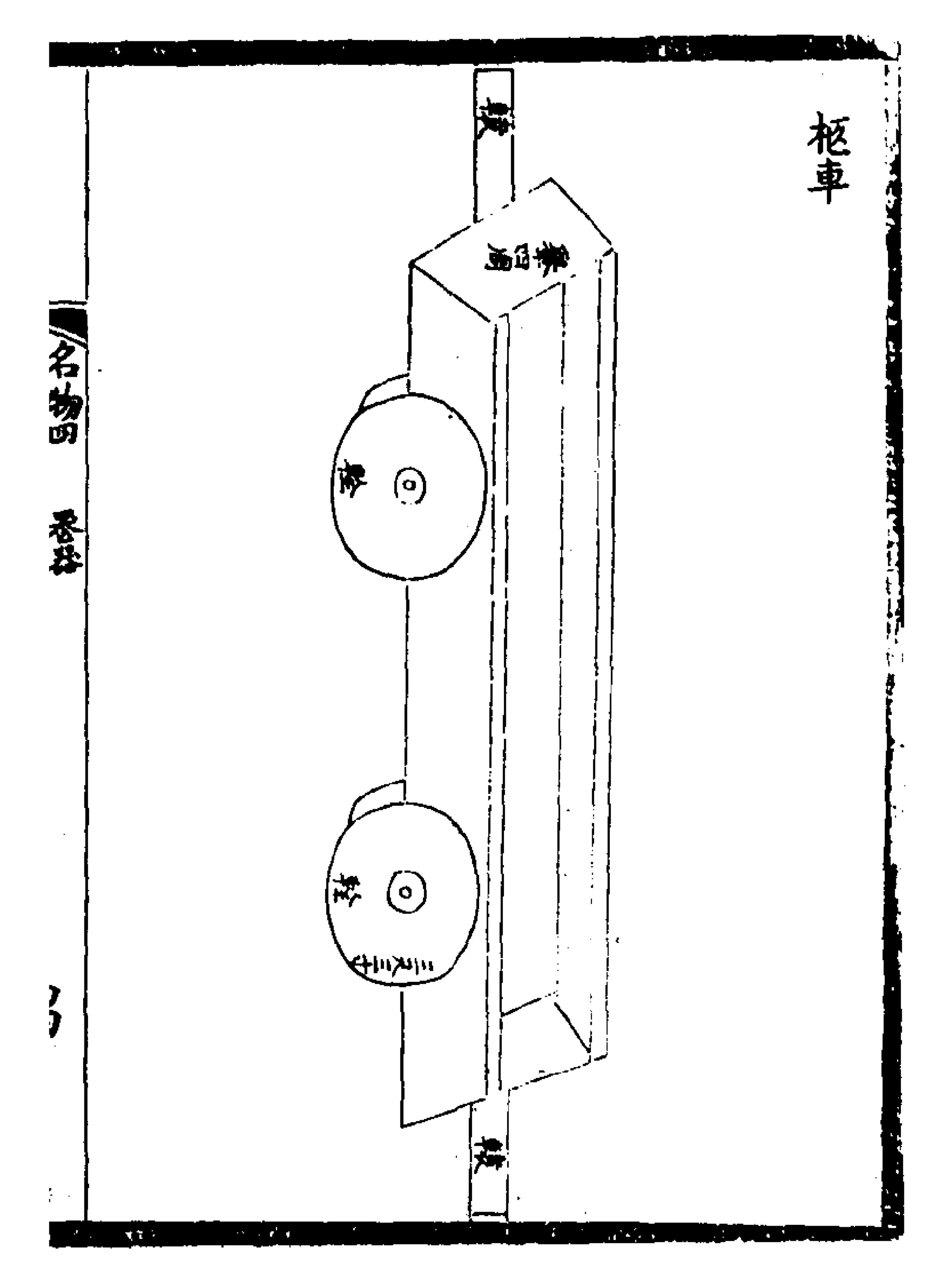
軸

疏于桯東云最東其轝与軸車同亦兩輗爲之則以軸有礙然以兩桯合軸其勢不得安轂者也

軸

爲穿安金釧

士喪禮注云軸輁軸也輁狀如牀軸其輪輓而行既夕注云軸狀如轉轔刻兩頭爲軹輁狀如長牀穿桯前後著金而關軸焉大夫諸侯以上有四周謂之輴天子畫之以龍　阮氏圖云輁軸與輴長一丈二尺廣四尺士漆大夫以朱飾與

柩車

旣夕注載柩車周禮謂之蜃車雜記謂之團或作輇或作槫聲

讀皆相附耳未聞孰正其車之轝狀如牀中央有轅前後出設

前後輅轝上有四周下則前後有軸以輇爲輪許叔重說有輻

曰輪無輻曰輇雜記注云輇崇蓋半乘車之輪旣夕注又云輅

轅縛所以屬引

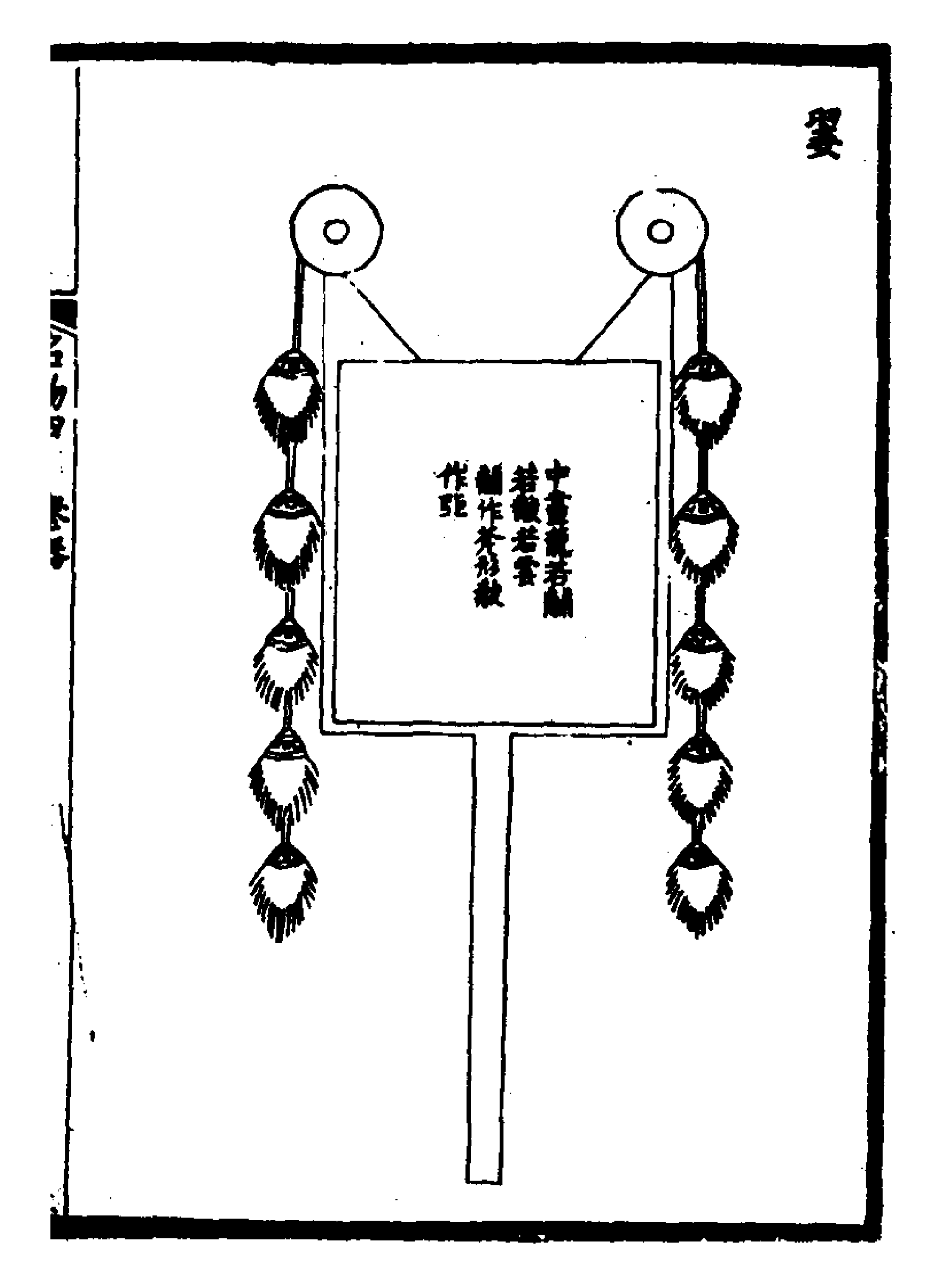

柩飾
齊
五貝
五采
火三列
黻三列
荒
邊
黼
池
紐
龍帷
披

喪大記飾棺君龍帷三池振容黼荒火三列黻三列素錦褚加僞荒纁紐六齊五采五貝魚躍拂池大夫畫帷二池不振容畫荒火三列黻三列素錦褚纁紐二元紐二齊三采三貝魚躍拂池士布帷布荒一池纁紐二緇紐二齊三采一貝案鄭注既夕云荒蒙也在旁曰帷在上曰荒皆所以衣柳也士布帷布荒者白布也君大夫加文章焉黼荒緣邊爲黼文畫荒緣邊爲雲氣火黻爲列于其中百縫人衣翣柳之材鄭注云必先纏衣其材乃以張飾也柳之言聚諸飾之所聚帷荒有諸飾故謂之柳柳者帷荒之總名帷荒者柳之別辭柳有材覆棺上卽釋名所謂似

鼈甲之蓋帷荒以衣其材鄭注云皆所以衣柳卽縫人所謂衣柳之材也云君大夫加文章者記所謂君龍帷黼荒火三列黼三列大夫畫帷畫荒火三列黻三列是也云黼荒畫荒緣邊火黻列其中者明黼若雲氣爲荒緣邊之文其中之列火黻者亦荒也中對上齊下帷言聶氏舊圖甚違經典張皋文以緣邊當荒其中之列火黻处又何名耶

翣

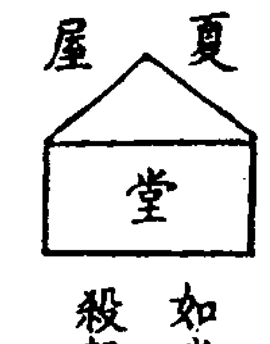
喪大記君飾棺黼翣二黻翣二畫翣二皆戴圭大夫士皆戴綏禮器曰天子八翣諸侯六翣大夫四翣鄭注喪大記引漢禮翣以木爲匡廣三尺高二尺四寸方兩頭高衣以白布畫者畫雲氣其餘各如其象柄長五尺車行使人持之而從以障車旣窆樹于壙中障柩天子八翣有龍翣二其戴皆加璧垂羽

墳

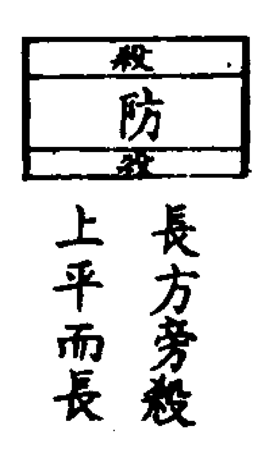
堂

四方而高

夏屋

如堂而弇上伦殺勢如覆夏屋

長方旁殺上平而長

斧刃

防

斧如防而短上伦殺勢圜之如斧之刃

前

馬鬣封顔師古云封牛項上之隆起者也馬鬣封謂馬鬣上之隆起處與斧形相似故俗有是語

子家蓉繪并書

家驥家榮校

敘目　　禮書弟五十

定海黃以周述

禮根諸心發諸性受諸命秩諸天體之者聖履之者賢博文約禮聖門正訓也以周六歲入塾識字七歲讀小戴記讀承庭訓略識小節三十而後潛心諸禮亏經十七篇外挍輯大小戴兩記及周官春秋傳分門編次蘊定先後注疏家言有裨經傳亦坿錄之平文大義具彼書矣而儕說之異同別集一編遲之數年適放戴君石渠奏議許君五經異義裒入是書艸刱亏庚申告蕆亏戊寅爰取卷首之名以命其書其敘目

中祕古文曰禮曰經今號儀禮名已不正士禮獨傳篇
存其九后倉曲臺厥義是究小戴四九別錄巳暨樂記
月令詎待融補王史荀卿或取或㕘大戴斯言亦
誣述禮書通故弟一
明堂高爲發重屋是因寢廟大爲發世室是遵脩同二
七廣登九筵屋大而卑其椳可援廣三內二室如其堂
左遂右遂寢廟其箱楯梁何施樞達北杗戺配何分西
壁下上述宮室通故弟二 卷二
冕弁後旒惟取蔽明綏以屬武何與結冘衣號端委維
其屬幅侈袂衰削褻皮弁服冕服不言裼朝弁襲裼昭

矩襏淡衣袂長中絀揜尺方折如矩袷之曲後飛如髾衽之續曲袷非交領續衽非裳襆述衣服通故弟三四卷

筮短龜長其說自古易準天地豈區區焉占數知者觀象息過其半中爻云備物襍應撰勿說二而違四勿說三而違五道能一毌何慝乎九六爻道述卜筮通故弟四

天子元子雖賢亦士王侯冠禮悉自後起加爾尊服弃爾幼志產各以物成人在始述冠禮通故弟五

納采用鴈禮同摯卜而納吉何嫌非刺六禮告廟敬布几筵經詳女氏壻家從簡鹵莽讀禮謬曰不情所訾

非疵以經證經述昏禮通故弟六

接子擇日負子卜吉妻抱攢見冢庶有秩執手撫首典禮葬失母見內寢子見外寢舅有其父就見于側室述

見子禮通故弟七

公子有宗道何必待繼別別子殊公子大傳兩分別胡爲備者說糾合不區公諸侯可變宗弗繩以大夫僖公可禰閔弗例諸歸父家國不同㳒決比不當反還悟述

宗㳒通故弟八

器服如律比例嚴密畸輕畸重必失其節親屬以九服屬以六仁至誼盡宗敬族睦冠衰冠受升數有定重特

輕包兼服有經有降有正有訟有報有從有名衰不當
物身予明情述器服通故弟九卷五
鬠髽异鬠變除有節袂握連掔古訟葬失始亦充充既
殯瞿瞿心痛如斬而累如其易不如戚屨䩕衰經不稱
其服有名無實述器禮通故弟一十卷五
始亦而尊既葬而祭南桌東脯陳設如禮吉祭器祭儀
文多异不獻賓不旅酬不醬具豈一同乎饋食述器祭
禮通故弟一十一卷三
冬至祭天啟蟄祀帝牲玉殊其物丘壇別其地降神變
其樂送神燎其柴等其祀謂之郊別其祭謂之禘魯國

北海師傳無替述郊禮通故弟一十二卷二

郊社竝尊大小攸分方澤神州咸秩無文國社主國方社主方彼疊此界土亦分王述社禮通故弟一十三

七祀五祀殷周异禮六宗八蜡說亦多盭述羣祀禮通故弟一十四卷二

明堂之制羣言其折室有三四步墉有四三尺合計其數堂脩二七又推其廣四脩之一周人明堂如重屋寢廟如世室七筵九筵記文可質勿窮盤而還肌勿張皇而失實封禪古禮也妄者為之肆其志明堂古制也誣者為之侈其事五帝三王之典禮世主其散舉禮家失

其撰述明堂禮通故弟一十五

周人七廟韋劉异說高密知禮羣言可折祧主何藏大廟石室謬曰毀園倩傷理室廟必异宮豈僅异室後代四親與祧何別述宗廟禮通故弟一十六卷二

廟祭有三禘祫時亯禮掌宗伯其名可詳禘重獻祼祫重饋食饗稱殷禮煌煌典祀天之時五歲再閏廟之亯五季再殷一禘一祫咸秩不紊禮無大小祭無竝舉孔徐自妄何鄭何誣述肆獻祼饋食禮通故弟一十七卷七

大夫干祫有饋食禮稽諸宗伯賓亞肆獻祼之禘胡為乎唐宋說禮家乃下夷諸時祭礿禘陽義以歆為主嘗

烝陰義惟會昰具春夏無饋會秋冬〻無再獻典文雖殘
尙可考諸司尊彝述時享禮通故弟一十八祭彝相叶
天子郊天諸侯稟王改正頒朔大典煌煌祭洞朝享位
乖明堂舊義未訂新說要張述改正告朔禮通故弟一
十九
天子耤田王后躬桑登盛其自誦款有章一發三班尊
典未明獻繭收稅异言要語述耤田躬桑禮通故弟二
十
門無竝入階無竝升三揖三讓步趨兢兢受禮有三拜
禮有九讓賓未椅臨事貽羞述相見禮通故弟二十一

二竝三别或銘或屈厥誼不明辯陳不失弟子有職奠
徹中别庶羞鹵東毋過四别燕食雖略其設必方先祭
後祭禮循其常述食禮通故弟二十二 卷二
南北布席安分堂室交道舉觶各有義飾賓興賢能鄉
飲是式州長黨正是誡是敎述飲禮通故弟二十三
鄉禮肅肅燕禮邕邕禮文樂節有異有同禄而不薦用
賓諸侯禮以饗邕不設籩豆既往不觀魯人是愉引以
說易注家實陋述燕饗禮通故弟二十四
五射何别五物何說禮射有三正鵠與質距隨長武左
支右詘有事楅南主諸司馬有事楅北命諸司射迭進

迭退盥肰後鍇有事射耦皆袒設拾有事有司堂上乃襲一文一節秩肰不媟述射禮通故弟二十五五卷

一馬從二曷云不擢奉觶與豐曷云不爾侍投長者其徹嬀嫗賓主相敵如禮邀邀述投壺禮通故弟二十六

曷謂朝廷其朝枉廷不稽其實焉知其名治朝之位司士有經莪朝之位舊說待訂述朝禮通故弟二十七

受命不宿家昇施其義亐受行受聘盡納介昇混其儀亐受享君一臣二步趨何分乎升階上投下揖執圭何能乎平衡經義不分明注義輒闡揚述聘禮通故弟二十八二卷

聘問朝覲一見于廟北面奠摯南面受摯旅擯交擯儀
文飾詳東面卤面朝位何當述覲禮通故第二十九卷二
天子巡守方嶽會同饗后畢朝四海一統王不巡守乃
會東都是謂殷國田獵選武有事徵發如林其旝維旟
常期殷同時會述會盟禮通故第三十
履端正始以明統也生號死諡以表功也煌煌鉅典籍
籍异說質文家不襲禮春秋家不一律述即位改元號
諡禮通故第三十一卷二
國學有五郊學有四州遂黨縣又居其次虞庠周序夏
序殷序成均瞽宗其名遂互述學校通故第三十二卷二

國家選士首重賓興師儒分教賢能同升庠序甚布生徒羽集吏亦知學試自鄉邑府史之屬秀士甚使比長之屬選士是以漢之世博士弟子內補郎中外補郡史遷爲牧守入爲台司兩京選舉猶存古意述選舉禮通故弟三十三

雲龍水火古制玆玆五鳩五官少皞獨詳唐虞夏商五司是因周攝大宰六典乃分維王設官三百六十五等列侯有攝有與孤卿大夫封邑如命授采視爵賞加示親述職官通故弟三十四 卷五

溝洫底定百王是繇五十七十詛有异同王制所陳千

古聚訟六尺六寸與步相中準此以測畝里皆通分量

畫井豈同棊布地有褒袤亦有高下短長相紉肥墝相

土十夫九夫何屑皮傅一易再易何又枝牾迹井田通

故弟三十五

九賦稅田亦名九正計口算錢豈曰常經徹通貢助相

地制土何分邦國何分遂都迹田賦通故弟三十六

九職任力亦名九功旣役且賦豈曰正供藉田以力征

力以夫警閭禁脩夫布里布戰國以來遂同正賦租屑

舊章調已不古迹職役通故弟三十七

粟貴傷民粟賤傷農糴糶斂散以平豐凶賤而斂之其

滯迺通貲而檄之其抵昰從物楬而書湙防漁利常平青苗相厺何幾非其人則民病夛其人則民濟迣錢幣市糴通故弟三十八

昝在唐虞九州五服變定東凾畺理南北維彼殷商如禹舊畟三代幅員同此八極天子一圻諸矦一同號建萬國百里矦封畺界世守犬牙交道周公㡿大亏何式廓錫以附庸小大相絡加以山川地方五百迣封國通故弟三十九

冽國一同古制未失千乘三萬魯頌叚實在昝公劉三單輸重不設武遷祖制補後一卒開敦兩閭四衞百人

佐右正卿分為三軍出征商紂滅卒紓民三百革車三千虎賁司馬兩瀌謹守肅閭禦戒國內甸出一乘馳轞人百祖述武順出軍域外成出一乘甲士十徒卒廿牧野師數云何不合述軍賦通故弟四十二卷

田獵習武以節軍實振旅茇舍治兵大閱民之耳目鼓鐸旗物辨而不明遂失步伐腢耳䯚分三殺舊疑葺之決伯禱貉分三祭新說又相汩述田獵通故弟四十一

貸正臧僕久曠厥職建旗置鼓久失其式稽諸槩梁蒐狩是習艾防旃門旁握難入車軌塵馬候號射者能中御不失馳述御法通故弟四十二

六書之首指事象形形事兩窮會意諧聲形意相顧轉注乃起意聲相轉假借是以六書之灋造字之本四體二用凡說不相依聲別類分十九部長言短言亝入同謹述六書通故弟四十三卷三

樂經已亾節奏莫徵竅幾守闕幸有康成外歌合樂上取下就甄鏗殊禮說例飄究九變降神大合朝踐饋食燕樂羣疑渙然下管失位向臭失倫稟經制式我已斷斷音律區蓋待補後人述樂律通故弟四十四卷二

內刑贖刑議論浸淫相時度灋知古通今述刑灋通故弟四十五

弓兮長短庛軓轂大小同䟽取二分一藪爲孔中空輿之轐轅非一物任之正衡非對文漢師說自䆊後人何紛紛述車制通故弟四十六卷二

易曰辯物語曰正名尊彝鼎俎設扆陳庭圭璋符節遣使發令琡象竹魚書忽對命制器向象忽索時文述名物通故弟四十七卷五

進退有度揖攘有節允矣皐文禮圖秩秩或糾楊謬或沿賈失正之以經禮節乃䆊述儀節圖弟四十八卷四

禮器有圖昉自高密阮湛張鎰繼起敻遠崇義皆修渠樵失實疑疑信信敻殘守闕述名物圖弟四十九卷四

夫禮肇修其五虞典以三夏造殷因周禮猶醲東遷以後普章云以孔子贊修猶苦無徵言曾討論又復錯出禮學難言由來久矣戰國去籍暴秦焚書先王典章盡爲經浸衰殘守闕漢博士之功也分門別戶又漢博士之陋也宣帝慮之遂開石渠以爲不講家法無以明其宗指嫥守家法又恐戾乎羣經亏是令其法之異者各陳師說博觀其義臨決偁制以定一尊小戴大君爰作奏議執兩用中有合古道白虎之論聿追冉徽班氏孟堅又纂通義乃嫥取一己所好盡埽羣賢之議大義雖存師法其考許君叔重裒入異義拾戴議之遺從班論

之綱毅陳眾見條加案語鄭君書成又駁其非而存其是古禮以明夫西京之初經分數家東京以來家分數說一嚴其守愈守愈精一求其通愈通愈密諸博士其守之精者也戴許二書其通者也鄭所注書囊括大典网羅眾家其密者也唐宋以來禮學日散好淺息者或是凡說好逃古者又少心尋究其通弊不出兩軌以周不揣識陋綴入其間不敢立異亦不敢苟同為之反覆羣書日夜學思賢者識大不賢識小道苟在人何分扃涂上自漢唐下迄當世經注史說諸子雜家誼有旁涉隨事輯錄昔者高密箋詩而屢易毛傳注禮而屢異先

鄦識巳精通乎六藝學不姄守亐一家昰書之作竊取

玆意以爲按文究例經生之功實事求是通儒之學或

者反以不分師說爲我呫病甘佀先儒之佞臣卒爲古

聖之亂賊惀惀自愳竊有不敢述敘目弟五十

受業江陰馮銘子家辰仝校

禮書通故校文

禮書通故之槧始戊子終癸巳凡六易寒暑而成一時士大夫各以先睹爲快踵門索書者駱驛不絕遂急遽刷印以應當世憶初槧是書曾棠同門 諸君子協力襄校雅號精致而讀書如埽落葉終難盡諍 家大人又命家蘷家驥一全再校迺檢原稿本初印本重修本後定本互相讎對尋一百八十餘條遂排比寿後刻之南菁講舍以媎 諸君子過寫之勞蘷輩自揣學廳識淺遺陋必多還

望 諸君子惠我 玉晉匡以不逮云爾家

龔家驥謹記

禮書之三

十一 一行 昬義 昬誤从氐

四 一行 在漢祇儛禮 祇字初印本多誤祗重修本於首二處改正餘仍之宮室門同

宮室一之九

二行 旁無所倚也 後定本倚作依

十五 三行 士昬 誤从氐九行十大行同十六頁二十頁同

二之一

十七行 以是墾之者 墾誤差凡曰△誤△者皆據後定本正之也

十三 五行 擯事畢 今禮作賓俗字

十四 五行 西都賦 都當作京

六行兩碣　兩嵩作雙

十八　九行末後定本有又案一條云禐箸禮四別有說備攷

廿二　十一行百八十丈　丈誤尺

衣服一之七　二行撫降墾　初印本誤差　凡曰初印本誤者重修本已改正

八　四行剌繍　剌誤制

十二　九行大記云　原本大上有喪服二字

十三　六行爲亞字　初印本誤弫

廿五　二三行司服凡兵事　至注𥿻弁疏　原稿本在韋弁節誤衍在此後定本刪去

二之卅五　三行韋弁服也　初印弁誤韋

卌六　十四行　既誰　誰誤湛　卌七頁十七行同

四三　十六行　紐以合帶　初印本脫紐字

四五　十三行末後定本此下又有至脫屨　就屨蕁襟箸禮四別有說十三字

三之十一　十五行　袂圜應規　初印圜誤圓

十九行　除太其縫　初印除誤餘

十二　一行　身脊至肩　初印脊誤尺

十五行　屨則踵決　屨誤从夏

十八　十九行　身一伦身　身身字皆滅

四之十九　一行　八行　微黑色如紺　初印黑　均誤赤

卜筮之八　一行　鬱冥冥　鬱誤从臼

十九　四行　粱屨綦　屨誤从𡕥

昏禮之五　三行　莊其之廟　莊其二字誤倒

八十八行　名器門　器當作物

十一　三行　莊其　誤倒

喪服一之十五　二行　案詳禮說　初印作程說是

十八　十行　經之通禮　之通字誤倒

二之四　五行　亦當從夫孔說庶子妻無服從此　初印作賀說天于逢非也

十二　七行　不杖期章傳　刻本脫傳字

三之十一　十二行　尊同者不降矣　初印者誤此

十三 十五行 喪服小功章 喪服二字衍

廿一 九行 弔服加麻矣 初印加誤如

五之十三 十行 庾說非襍簪有說 初印作庾說勝鄭

喪禮二之五 四行 此紟用五幅布 原稿本布下有爲之二字後定本亦增

廿一 十九行 髽卽髻 初印髽誤髮

三之一 十三行 𠀤何以解 𠀤當依原稿作并

八 三行 𠀤他國君 𠀤當依原稿作并

十二行 周禮大祝 後定本作周官

四之十 十三行末後定本有又案一條云此案未盡是襍簪禮五有說

十六 十二行 徹祖奠設遣奠 後定本作徹遣奠設祖奠

廿五十七行注指麾輓柩之物後定本有輓字

廿七十七行使可屬引也後定本下有器大記注四字

五之十一十五行當於其邑初印本於其字倒

器祭之二六行曾子言於鹵方故鄭以爲非後定本作曾子以鹵方斂斯席爲末失義同子游孔疏非

十四二十行注又案遣奠初印本誤尊

二之三七行義詳上原稿此三字是小注刻本誤入正文

七十七行各視卒者初印本誤名

器祭三之四一行今以脰䏺後定本有以字

八十八行熊氏云後定本有云字

十六 十二行 更作新主 初印本誤字

十八 七行 當如鄭解 後定本有注云春秋文二季冬公子遂如齊納幣時僖公之喪已二十有六月矣而公羊譏其喪娶由是言之當從鄭義

郊禮二之十一 八行 龍星體畢見 後定本有畢字注云據玉燭寶典四增謂首尾盡見也

十二 二行 李次白申服注三句 後定本作李次白未見寶典以服注體見爲負見本誤

十九 十三行 盧子榦說 初印本榦誤植

社禮一之十四 十五行 故荅君南鄉 後定本作君荅

禜祀一之十一 八行 鄭義爲長 後定本下有禜箸禮四有說六字

二之九　四行　許說是也因國中　後定本改作許說本此顯因國中

明堂之二　五行六行　夏度以步其脩七步云云　後定本作二七十四步鄭意十四步大大故作合詞如作堂脩七步注何敢違經之說宇文說無據

十二　十行　生亏骙木　初印本誤主

宗廟二之九　九行　同姓侯　侯誤後

十五行　卿自祭　原稿本卿上有公字

十　八行　據鄭此注　後定本作據祭僕注

肆獻祼饋食禮一之六　五行　慶父使賊賊　下賊字衍原稿不重

一之九　四行　又案何注一條　後定本云此條本在十九頁四行非祫止及四親也之下錯亂在此刻時校者失檢

十六一行虞夏非同出亏黃帝殷周非同出亏嚳原注金仁山已有辨此廿一字後定本作殷周雖同出亏黃帝斷非同出亏帝嚳并注云詳所輯世本注

二之一

十二行然有巳日原稿巳上有丁字

三七行惟洛誥烝祭歲十四字後定本俱刪去

四二行門外原稿下注右齊二字

七十一行昭穆二尸穆誤稷

八八行曰當作問十三字原稿本作旁注刻本誤入正文

九十四行不論其有無父此六字後定本刪去

三之十五

十二行其主言之原稿本作其所主刻本改所字後定本作

所主

十八行　右炳蕭擅薌　後定本此五字迻注下節末

廿一　十一行　是隋義不兼擭　原稿本隋作鄭

五之五　四行　鄭元云　脫元字

八　六行　亦以藉祭　當依原稿本作亦以縮酒苴以藉祭刻本脫縮酒苴以四字

二十　九行　禮運云退而合亨體其犬豕牛羊　後定本作禮家說脡祭用豚解爓祭用體解

六之十　九行　脯修　脯誤腩

十行　是祭用菱芡者　芡誤茨

十一 十行 其茅蒩 共誤其

十三 九行 然後長兄弟 脫長字

七之七 十三行 僅容二席以故祝饗侑南面主婦拜獻北面均不與主人同面拜 重修本如此作與初印本異

十七 十行 鄭注求終也 注誤箋

時享一之十三 十八行 與其越席 其誤共

攷正須覿之九 二十行 魯恭王上疏 後注本作魯恭傳恭上疏

藉田躬桑之十 十七行 皆受絲枲 受誤授

食禮二之一 末二行 食以飯為主行于廟于學于寢

爽以飲爲主行于寢而無行于廟學重脩本如

此作

三十四行別爲句末是執字還在蓋下明豆

與蓋兩執之經有此例重脩本如此作

六十八行葵菹嬴嬴誤从果

十二行而不知止後定本此下有朱子說本趙孫卿七字

十三五行或謂王曰一舉謂當作說

十六二行周官庖人春膏香初印本無此條後補刻

飲禮一之一六行亦壹揖壹讓非正主人不讓爽大射是重脩本如此作

十 十八行 衆賓通例 初印本作之誤

廿一 十八行 注詳饋食禮門 脫饋字

廿四 十九行 說詳祼鬯 後定本此四字刪爲祼鬯已炗此篇也

饗禮之一 首行 第二十四 初印本四誤三

六 七行 荅禮然也 後定本此下有注云士相見禮士見大夫嘗爲臣者奠摯再拜主人荅壹拜士大夫始見亐君奠摯再拜稽首君荅壹拜此奠摯用純臣禮君以始見不純臣故特壹拜以示不敢當再之義此別一例

十七 十八行 十九行 國語王公太飫十字 後定本作左傳饗有體薦體薦豚解

十八 三行 四行 但祭禮尸坐四句 後定本作但祭禮有祼鬯脩不

祼斯其異百
朝踐用豚解
九行　烝謂有牲體　烝誤蒸

十九　一行　過矣　後定本下有祼著禮四別有攷乞字

二十行　用幣之徵　後定本此下有五十字云禮器圭璋特琥璜爵明圭璋不用諸爵琥璜用諸爵而不特也孔疏謂天子酬諸侯以纁繡而琥璜將之非也祼舊禮說續別有說

廿五　十七行　半解之　後定本半作豚

十八行　王公太飫有房烝注云半解其體而升于俎是也　後定本作宴體解節折則體薦者豚解其體而升之于俎也

二行廾之原稿之下有房字

三行節折之原稿之佗也

廿八十八行常棣為燕詩初印本誤行葦

四行徒跣後定本此下有褋著禮四有說六字

廿九一行皆血腥也原稿皆上有郊字

四行案語後定本全改坿後

以周案饗飫燕獻文通稱對文義別飫之名起于春秋古謂之禮亦謂之祼大行人職上公王禮再祼而酢饗禮九獻諸侯王禮壹祼而酢饗禮七獻諸子王禮壹祼不

酏饗禮又獻此明禮與饗之別也周語記定王享士會事云王公立飫有房胥親戚宴饗有殽胥此明飫與饗之別也春秋時之飫卽周官所謂王禮而王禮古亦通稱饗故詩有一朝饗之之文左傳亦有饗以訓恭儉之說自杜注左傳不辨飫饗之異同概以立飫解饗與經傳饗有酒食之文不合與周語分別飫饗之意尤背左傳論殽胥之禮云王饗有體薦燕有折俎體薦謂豚解其體而升之于俎與折俎之體解

節折亦不同韋注又專以燕禮釋殽脀一似饗之體薦亦體解節折尤謬飫有稀酟不獻牲用房脀無殽饗之朝踐用豚解饋食用體解燕有體解有節折而無豚解此三禮之別也而豚解七體謂之腥爓之亏湯謂之殽故曰燕饗有殽脀脀者升也謂升之亏俎凌氏釋例用陳用之說全脀豚解房脀體解殽脀骨折叟悖謬不可通右飫禮

二行案鄭意後定本意作注

三行　攷工記云　後定本作淇筠軒說

五行　故也近　後定本作故鄭云然

七行八行　別一說存參　後定本作其實戾道與褒庭不必參互求合從鄭注可也

十三

九行　其說尤謬　後定本作亦非

十三行　說詳宮室門　後定本此五字刪去

十九

十二行　注惠定宇　宇誤字

二之九

十七行　凡挾矢於二指之閒　挾誤挾

十八行末　以周案程楊二說皆非當從賈疏　後定本有此十三字

四之十五 八行 其圓長若鴻項然 長字衍後定本删

五之二 十七行 蓋亦由階上 後定本有上字

十六 十二行 段懋堂謂二曰 原稿本謂下有馬注二字

聘禮一之七 四行 設飧 如飧 均誤从夕

廿三 十四行 非見君謂之私覿數句 當依原稿本作非也私覿亦訓之私面見司儀注據禮經見君謂之私覿

覲禮一之五 三行 朝霸主之法 初印本主誤王

廿 九行 又廿二 四行 其朝禮 後定本兩朝字均改享

二之六 九行 黑白爲質 黑誤墨

八 五行 卓太也 誤重也字後定本作特止者卓太也

九　十九行　大饗　大誤太

十　十一行　大會同　大誤太

會盟禮之十八　十九行　禖箸　後定本下有禮三兩字

卽佉禮之九　九行　二儿之尢　尢誤尢

廿一　六行　象聘問之禮也　後定本下有言謚者序其行及謚所

宜十字上行序　其行七字删去

學禮一之二十　十二行　卽勤云禮樂　勤誤勭

廿一　十行　湲云禮教者　後定本有教字

廿三　十五行　而誦詩　誦誤言

廿八　十行　呻其佔畢　佔誤估

二之十八　六行　似居室三字衍

選舉一之七　十一行　諸不偁　後定本作稱

職官一之廿五　二十行　封禪事　禪誤建

二之九　五行　舜飭二十　原稿本飭作敕

二之十九　十六行　百司庶府　司誤官

三之十八　八行　諸州伯　上有脫文當依原稿本作諸州史州史獻諸州伯

十九　四行至九行　大國三卿以下百字　後定本均刪去

十八行　注卿之名不降名　誤命

四之十一　十行　右史記事　後定本下有北堂書鈔五十五引禮記動則右史書之言則左史書之九其明二十五字無可字

五之十三 十一行 注重修本作書鈔六十七蘇文四十六

田賦之十五 二行 亦是使人入王 是誤節

職役之八 十二行 故罷役雇役 脫雇役二字

錢幣之三 十九行 議救此弊者 弊誤幣

六 七行 貨財者 貨誤貸

七 六行 青苗猶社倉也 社倉字誤倒

八 二行 三行 令富者貸粟 貸誤貨

十四行 掌斂市敘布 市誤布

十二 八行 之數目也 之字衍

封國之廿一 十行 十一行 云觀元士者 脫士字

軍賦之廿二 十六行十九行 鰥算 从眔誤从眾

二之十 十二行 四百五十区增後軍 脫後字

田獵之四 五行末 爲三表又五十步爲一表 又下脫五十步爲一表六字

二十行 東西之廣 西誤北

御法之十二 十一行 王逸注 王誤玉

六書一之一 五行 三曰形聲四曰會意 刻本形聲會意字倒

二 四行 形聲先會意者 刻本形聲會意字倒後定本皆改正

二之十二 十三行十八行 譌體 十九行 體譌 譌[illegible]誤化僞

廿一 三行 暮曆 暮誤墓

三之二 四行 徵罩八部 脫入字

八 二行 腁栟 腁誤腅

十二行 身篆作伸陳 誤作身伸 身孪聲陳

九 六行 𧑹斷蠿从𢆶

七行 欣斤 誤低一格

十四 五行 [illegible]又 麻脫□

十八 三行 令晉又轉入覃 又轉字倒

廿五 十三行 當作趚 𧼦趚 十四行 詩當作

趚 此三趚字从束 刻本誤束

十五行 二十二㿝趚下 此趚字从朿 刻本誤趚

廿八 十八行 沓 誤查

卅二 十四行 [物]不孳暬否 原稿在實字下空一格連寫刻本誤

提行

卅四 十五行 粤 罰 兀 刻本脫兀字

樂律一之十七 首行 以首篇統之 篇誤編

二之卅一 十九行 相刜之日 刜誤刑

卅二 六行 有刜克者 七行 相刜 十四行

相刜有刜 刜誤刑

車制一之一 首 九行 綱之綱 上綱字刻本誤組

九 八行 十八行 藪相稱 稱誤偁

十 十三行 數相稱 稱誤偁

廿六 九行 謂之參稱 刻本誤偁

二之二 十九行 崇三尺三寸不及人 誤重三寸兩字

名物一之一 首行 四十七 初印本七誤九五卷皆同重修本皆改正

十六 四行後定本有案語附下以周案說文瑑珇二篆連文云瑑彫刻圭璧上起兆瑑也珇琮玉之瑑許意駔琮之瑑與圭璧不同凡曰瑑者有圻鄂瑑起而已駔琮之駔於瑑之內湊處又高起似鼻鼻有渠眉中空其形如且古文且之形故可以為權其字似珇為形

譽秉會意字說詳襍箸禮說續

廿六 十六行 制謂匹長 謂誤為

二之三 十六行 當發兵遣使者 遣誤遷

十五 七行末 恐未然下 原稿有注右席二字刻本脫

十八 八行末 倘攷下 原稿有注右凡伉二字

二十 十五行末 門五下 原稿有注右祝號二字

廿一 十五行 稷為首穜稑又其黏者次之 後定

本如此作

廿四 二十行 一來二縫 後定本依詩疏作二夆

廿七 十五行末 饋食門下 原稿有注右九穀二字

三之十 六行 汝頴 誤穎

廿二 九行 禮器 誤器

四之二 八行 既夕遣奠 誤遷

廿四 十一行 及引禮圖 引字衍

五之十一 十五行 不復箸下 空添注右樂器三字

二十 十五行 古法也下 空添注右兵器三字

廿一 十八行 圖說下 空添注右旗二字

廿二 十二行 必似不字之誤 後定本此六字刪去

廿三 十九行 注謂上百合 合誤及

廿六 二十行 注亦失察下 空空一格添注右量二字